

جماعت اسلامی

ایک ^{پر} نظر

از
شیخ محمد اقبال امین

فہرست

پیش لفظ

۱۔ جماعت اسلامی کی تاریخ

(قیام پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک پرلے واقعہ سال کی تفصیلی تحریر

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام

"الجماد فی الاسلام"

قیام حیدرآباد

اسلامی جماعت کا آغاز

مولانا مودودی کا ابتدائی مسلک

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب

مولانا کے سیاسی مقصدات

"مسلمان اور موجودہ سیاسی کشش"

"پاکستانی خیال کے لوگ"

جماعت کو ایکشن سمر سے ملحد رہنے کی ہدایت
پاکستان کے غلام مولانا کا پرکھ گیندا
تحریک پاکستان کو چلانے والی جماعت
قائد عظمیٰ کا استہزا

پاکستان نہیں فاقستان
”گلزار پاکستان“

پنجاب میں لیگ یونینٹ کشمکش اور کوثر کا رویہ
۲۔ جماعت اسلامی کی تاریخ

(قیام پاکستان کے بعد)

اسلامی جماعت اور حکومت کے درمیان اشتراک عمل
مولانا مودودی کے سیاسی دعوے
سرکاری ملازموں کو مصلحت و فساداری سے باز رکھنے کی کوشش
جہاد کشمیر کی مخالفت

فوجی بھرتی اور جماعت اسلامی

۳۔ راستی یا لائے طاعت است

مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ پر ترجمان القرآن کی نکتہ چینی
حکومت کے متعلق بے بنیاد الزامات
عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات

حکومت کے متعلق جماعت اسلامی کی معاندانہ پالیسی کے نتائج

۴۔ قرار و مقصد

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ
قرار و مقاصد کے متعلق اقدامات

قرار و مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ
قرار و مقاصد کا متن

قرار و مقاصد اور اسلامی جماعت

قرار و مقاصد کی غلط ترجمانی

۵۔ اسلامی جماعت کا طریق کار

انتہا پسندی

اسلامی جماعت کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے
مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتوے

علمائے دارالعلوم دیوبند کا فتوے

مولانا محمد الیاس سببانی تبلیغی جماعت کے جانشین کی رائے
سید سلیمان ندوی کی رائے

نئے فقہ فقہانیت پر مولانا عبد الماجد دریابادی کے خیالات
مولانا عبد الباقی ندوی کا بیان

علامہ مناظر حسن گیلانی کے ارشادات

جمہوری حقوق کی مخالفت

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی سے باہر رہنے والے مسلمان ذمی ہوں گے؟

مولویوں کی حکومت

ترکی کے عسکری و ملی زوال میں علماء کا حصہ
جدید تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقے کی مخالفت
مقاومتی کا استہزا

عملی نتائج

۶۔ پس چہ باید کرد

مطلوبہ

مہنات شرعی کا انسداد
”نصفیت“

موجودہ قوانین پر نظر ثانی

پاکستان کی معاشی پالیسی

محکمہ امور مذہبی

اسلامی اخلاق و خصائل پر زور

پاکستان کا مشن

حکیم الامت علامہ اقبال

کی یاد میں

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق

نے ابلہ مکتبہ ہوں نہ تہذیب کا فرزند

اپنے بھی تھا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

میں زہر ہلاہل کو کہی کہ نہ سکا قند!

مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے مسلک

مسئلہ نمبر ۱

اسلامی جماعت

کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں
نہیں کی جاسکتی
اگر نہیں تو کیوں
(مولانا مودودی سے ایک ایسی لیڈر کے سوالات)
مندر جہ ترجمان القرآن جون ۱۹۴۷ء ص ۱۱
کہ باقی جتنے پر مبنی ہیں
(بین القوسین الفاظ ہمارے ہیں۔ اور مولانا کے مضمون
ترجمان القرآن مئی ۱۹۴۷ء ص ۶۵)

پیش لفظ

راقم السطور کو قومی رسائل اور اخبارات پڑھنے کا بچپن سے شوق رہا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ترجمان القرآن اور جماعت اسلامی کے دوسرے اخبارات در رسائل کے مطالعہ کا خاص طور پر موقع ملا۔ جماعت اسلامی کو آج جو اہمیت حاصل ہے وہ آج سے دس بارہ برس پہلے نہ تھی۔ جس یاد ہے کہ ۱۹۳۸ء میں ترجمان القرآن کی اشاعت تین چار سو سے تجاوز نہ تھی۔ چنانچہ جماعت کی گذشتہ تاریخ اور اس کے بنیادی عرائم کے متعلق عوام کو صحیح واقفیت حاصل نہیں ہم نے آئندہ صفحات میں اس کی کوپڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی رپورٹوں ترجمان القرآن اور کوثر کے فائلوں اور دوسرے مستند ذرائع سے جماعت کی تاریخ مرتب کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئینی مستقبل کی نسبت مسلم لیگ اور اسلامی جماعت میں جو اختلاف روزِ اقبال سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔

جو مسائل اس کتاب میں آئے ہیں ان کا پاکستان کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا اثر تمام عالمِ اسلامی پر ناگزیر ہے۔ اسی لئے ہم نے تلخ حقائق کے بیان سے استرازا نہیں کیا اور کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی۔ ممکن ہے بعض حضرات کو ہماری رائے سے اختلاف ہو لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ بیانیہ اقدار میں صحت اور توازن کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ مرتب کرتے وقت ہم نے زیادہ تر اسی جماعت کی کتابوں۔ رسائل اور اخباروں پر صبر کیا ہے۔ اور مولانا مودودی اور تحریکِ جماعتِ اسلامی کے متعلق مولانا کو قریب سے جاننے والوں سے بھی تحقیق و تفتیش کی ہے لیکن زبانی اطلاعات کو درمیان سے

اس صورت کے کہ ان کی حیثیت غیر اختلافی ہو اس کتاب میں جگہ نہیں دی۔ اس پر بھی اگر واقعات بیان کرنے میں کوئی سود خطا ہو گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کے لئے بخوشی تیار ہیں اور جو صاحب ہیں اس سے آگاہ کریں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

آئندہ صفحات کی نسبت ہمیں زیادہ کہنا نہیں۔ البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے اس کتاب میں ہم نے جا بجا مسلم لیگ کا ذکر کیا ہے اس وقت بدقسمتی سے ملک میں ایک سے زیادہ مسلم لیگیں قائم ہو گئی ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ ہے جس کے صدر عزت مآب خواجہ غلام الدین فزیر اعظم پاکستان ہیں دوسری جناح عوامی مسلم لیگ ہے جو جناح مسلم لیگ جس کے بانی نواب صاحب ممدوٹ تھے اور عوامی مسلم لیگ (جس کے لیڈر تمام حسین شہید سہروردی تھے) کے باہمی اتحاد سے قائم ہوئی۔ اس کتاب میں جہاں کہیں مسلم لیگ کا ذکر آیا ہے اس سے ہماری مراد ان میں سے کوئی خاص مسلم لیگ نہیں ہے بلکہ ہمارا اشارہ اس مسلم لیگ کی طرف ہے جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اور جس نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور اس کا کامیابی کے لئے جدوجہد کی۔ آئندہ کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی۔ مگر اس وقت تک کیفیت یہ ہے کہ ملک میں جو مختلف جماعتیں مسلم لیگ کے نام سے موجود ہیں، ان سب کا منہائے مقصود وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا یعنی پاکستان میں ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا قیام۔ ان سب کے برخلاف اسلامی جماعت کا طبع نظر عملی صورت میں مذہبی حکومت (THEOCRACY) کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی طرح یہ تمام جماعتیں اسلام اور قومیت کے درمیان اس بنیادی تضاد کی قائل ہیں جس کا علم بلند کر کے جماعت اسلامی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ جماعتیں ملی مفاد کو جماعت اسلامی کے اہل الرائے بزرگوں کی طرح ایک خطرناک جت نہیں سمجھتیں۔ جسے توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا اور وہ نہ صرف مسلمانوں کی دینی ضروریات بلکہ ان کی دنیوی ترقی اور پاکستان کی مادی عظمت و استحکام کی بھی خواہاں اور اس کے لئے کوشاں ہیں۔

ہم نے اس کتاب کو حکیم الامت علامہ اقبال کی یاد سے وابستہ کیا ہے۔ اس سے ہمارا مدعا ذاتی ارادت و عقیدت کا اظہار اور اس فیضان کا شکر ہے جو ہمیں ذاتی طور پر علامہ کی ذات سے پہنچا لیکن ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے عظیم الشان مشن میں کامیاب ہونا ہے تو اسے حضرت حکیم الامت کی تصانیف کو جو حکمت قرآنی کے نور سے درخشاں ہیں مشعل راہ بنانا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کے سامنے دو مخالفت و متضاد زاویہ ہلے بکھلے ہیں۔ ایک طرف تو جماعت اسلامی ہے ان کے نزدیک قوم کا اپنے نفع و نقصان کو سوچنا گویا ایک گناہ ہے۔ دوسری طرف اشتراکی ہیں جن کے سامنے مادی مصلحتوں اور دنیوی نفع و نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اب اگر قوم کو اس افراط و تفریط سے بچنا اور پھر فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة کا مسیح اسلامی راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر کے نتائج غور و فکر کو زاویہ راہ بنایا جائے جس نے برسوں قرآن کریم کا عمیق مطالعہ کیا اور اس کی روشنی میں مسائل حاضر و کامل پیش کیا۔

محمد اقبال

کراچی

۲ جولائی ۱۹۵۲ء

جماعت اسلامی کی تاریخ

(پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی مولانا مسعود عالم ندوی کی تالیف مولانا سید حسنی کے اٹکار و خیالات پر ایک نظر کے مقدمے میں مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔

”جنگ عظیم کے بعد مسلمان نوجوان یورپ کو گئے وہ سوشلزم یا نازی ازم میں سے کسی ایک کا شکار ہو گئے۔ پہلا نظریہ دہلی کے خیری برادران کی جماعت اسلامی اور امرتسر کے مشرقی صاحب کی خاکسار تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خیری بھائیوں کی تحریک تو ان کے گھر کی چار دیواری ہی میں محدود رہی۔ ان کا بڑا زور وحدتِ امرت پر تھا لیکن مذہبی اصول و فروع میں انہوں نے تاویل نہیں کی۔“
ان سطور کے متعلق جماعت اسلامی کا اخبار کوثر لکھتا ہے۔

”جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کے بھائی ابوالخیر مودودی بمبئی دہلی کے رہنے والے ہیں اور ابوالخیر کی مناسبت سے ان پر خیری برادران کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ خیری برادران ایک دوسرا گھرانہ ہیں۔ مولانا عبدالحق خیری مولانا عبدالحق خیری اور پروفیسر عبدالحق خیری جو ہم راہ ہیں۔ پروفیسر عبدالحق خیری جو ہم راہ گئے تھے مولانا عبدالحق خیری اس نظریے کے معتقد تھے جن کی طرف مولانا سید سلیمان ندوی نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کی مدد سے دہلی میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کو بھی دعوت دی تھی مگر مولانا وحدتِ امرت اور بعض دوسرے امور میں اتفاق نہ کر سکے۔ اور مولانا عبدالحق خیری اور ان کے بھائی اپنے نظریے کے مطابق اپنی راہ پر چلے گئے۔“

مولانا سید سلیمان ندوی نے اس صورتِ حال کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کوثر نے تو خیری برادران مولانا مودودی، ان کی دعوت اور دونوں کے بعض اختلافات کا ذکر چند لفظوں میں کیا ہے لیکن دہلی کے باخبر اور معتبر حضرات کا قول ہے کہ مولانا مودودی ایک مدت تک خیری برادران کے جلسوں میں گاہے گاہے شریک ہوتے رہے۔ جماعتی تنظیم اور پاکستان کے جواہر لعل نہرو خیری جرنی سے سیکرٹری کے تھے وہ ان سے اخذ کئے انہوں نے مولانا عبدالحق خیری کی وحدتِ امرت پر توجہ و صداقت کا کہا لیکن جو تحریک خود انہوں نے بعد میں چلائی۔ اس میں خیری برادران کی تحریک کی بہت سی خصوصیات شامل تھیں چنانچہ جامعہ کلاں جوں کا توں وہی ہے جو بقول سید سلیمان ندوی ایم پی کوثر خیری برادران نے اپنی جماعت کا رکھا تھا یعنی جماعت اسلامی۔

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک مولانا مودودی نے اپنی جماعت اسلامی کی بنیاد ۱۹۴۱ء پرانے واقعہ حال کی تفصیلی تحریر میں لکھی جب ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی صحافتی اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لیا مولانا کے خیالات اور رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اس پس منظر پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے اس مقصد کے لئے شاید ذیل کا خط لکھی سے پڑھا جائے جو اخبار جنگ (کراچی) میں ۱۴ نومبر ۱۹۴۹ء کو شائع ہوا تھا۔

میں مولانا مودودی کو جانتا ہوں

آپ کے موقر اخبار میں سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی بابت بہت سے غلطو شائع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والوں میں سے کوئی بھی سید صاحب سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو ۳۵ سال سے جانتا ہوں۔ اور ان کے تمام حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی کچھ عرض کروں۔ اختصار کے خیال سے پورے حالات تو بہر حال نہیں دیئے جاسکتے مختصر عرض ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی سبک زندگی کا آغاز جمعیت العلماء ہند

کے اخبارالجمعیۃ کی ایڈٹری سے ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جمعیت العلمائے ہند اول درجہ کی کانگریسی جماعت ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب بھی اس وقت یکے کانگریسی اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ چند سال بعد الجمعیۃ کی مالی حالت خراب ہو جانے کی وجہ سے چونکہ سید صاحب کو کچھ چھ ماہ تک تنخواہ نہ ملتی تھی۔ وہ وہاں سے الگ ہو گئے اور مظاہر کانگریسی بھی نہ رہے۔ لیکن لیگ سے اختلاف کبھی نہ گیا۔ بلکہ اب تک موجود ہے۔ مودودی صاحب کو ہمیشہ ہی سے اپنے علم و فضل کے متعلق بے انتہا خوش اعتمادی رہی ہے اور وہ ابتدائے عمر سے لیڈر بننے اور پس ماندہ مسلم قوم کی خدمت کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ وہ ملی کے بعد وہ اسی خیال سے حیدرآباد تشریف لے گئے اور کئی سال تک وہاں سے ایک رسالہ نکالتے رہے اور بہت سی کتابیں بھی شائع کیں جو سب کی سب مذہبی اصلاح کے خیال سے تحریر کی گئی تھیں۔ بڑی کوششوں کے بعد چٹان کوٹ میں آپ نے ایک دارالاسلام قائم کیا جو تقسیم ہند تک قائم رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے رفیقانے کار جمعیت پاکستان تشریف لے آئے۔ اس دوران میں آپ نے ایک جماعت قائم کر لی تھی جس کا نام اسلامی جماعت ہے لیکن یہ جماعت بنانے سے پہلے مودودی صاحب اس بات کے سخت مخالف تھے کہ مذہبی قانونوں پر مذہبی نام سے کوئی جماعت بنائی جائے کیونکہ اس سے اسلام میں فرقہ بندی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن تجربے کے بعد آپ کو یہ رائے بدلتی پڑی۔ اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا علی الاعلان اعلان نہیں کیا جائے گا کہ اس وقت رائے زمین پر کس بھی کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جو حقیقت میں مسلمان ہو۔ کیونکہ مودودی صاحب کی رائے میں مسلمان صرف وہی ہے جو خود رسول اکرم یا حضور کے صحابہ کبار جیسا متقی اور متودع ہو۔ اس جماعت کے ارکان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مودودی صاحب یا ان کے کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہر مسلمان پکا اور سچا مسلمان بن سکتا ہے۔

جہاں تک سیاسی خیالات کا تعلق ہے۔ پہلے وہ سخت کنرا کانگریسی تھے۔ پھر الجمعیۃ کے ساتھ ساتھ کانگریس سے بھی الگ ہو گئے۔ لیکن مسلم لیگ کے ہمیشہ مخالف رہے۔ اور اب تک سخت مخالف ہیں آپ کا

قل ہے کہ مسلم لیگ سب کے سب مغربیت زدہ لوگ ہیں۔ ان کی نظردان کا دل، ان کے خیالات سب کے سب مغربی ہیں جن کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے واسطے جو بھاد کیا ہے آپ اس کے بھی مخالف تھے۔ گو کہ کہنے کو آپ نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہو لیکن جتنے اسلامی بھائیوں سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ سبھی کو قیام پاکستان کے خلاف پایا۔ اور اس اختلاف کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بنیاد ڈال رہے ہیں سچے مسلمان نہیں۔ لیکن اب جو پاکستان بن گیا۔ تو مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سب کی یہ خواہش ہے کہ اس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

مسلمان قوم کی تباہی کے ہزاروں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت کم مسلمانوں کو اپنی صحیح قدر و قیمت معلوم ہے۔

مودودی صاحب کو حقیقت میں اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ آج کل حکومت کرنے کے لئے کن کن علوم میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ مودودی صاحب کی پاکستان دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ہماؤ کشمیری ضروری اور متبرک تحریک کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور جو فقہی غدارانگ پیش کیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو فن حکومت کی اہمیت بھی نہیں آتی۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی سے خط و کتابت کرنے کے بعد آپ نے اپنی فعلی یاد دوسرے افغان میں علمی ناواقفیت کا اقرار بھی کر لیا۔ اب قارئین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستانی اپنے عزیز وطن کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کس طرح دے سکتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز کی عمر ابھی صرف دو سال کی ہے۔ باہر یہ چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور اندر ہزاروں جانموسوں سے بھرا ہوا ہے۔

ہم مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سے بہت عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو ہٹنے کی بجائے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان میں اسلامی تعلیم پھیلائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے

تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور پبلک خود بخود ان کو حکومت کے تخت پر لا کر بٹھائے گی۔ (مجموعہ انصاری کراچی)
اس مکتوب میں واقعات کے بیان کرنے میں ایک دو جزوی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ خط ایک ایسے
بزرگ کا لکھا ہوا ہے جو مولانا کو پینتیس برس سے جانتے ہیں انہوں نے اپنا نام اور مقام بھی دیا ہے اور
اخبار جنگ نے جو عام طور پر جماعت اسلامی کا ہمدرد اور حامی ہے اسے شائع کیا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر
ہم نے اسے پورا نقل کر دیا لیکن مکتوب نگار کا یہ خیال کہ مولانا پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے الجمعیت کے ایڈیٹر
کی حیثیت سے آئے صبح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے مولانا مودودی جبل پور میں ایک کانگریسی
اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے تھے۔ اس کی تصدیق بمبئی کے مشہور کانگریسی اور احراری لیڈر مشر علی بہادر خاں کے
اخبار بلال دہ کے اس اقتباس میں ملتی ہے۔

۲۸ برس قبل جب جبل پور میں مولانا مودودی کے ایک مقالہ پر تاج کے پرنٹر پشور گفاری ہوئے تو
مولانا مودودی جو تاج کے ایڈیٹر تھے گفاری سے بچنے کے لئے یکایک دہلی روانہ ہو گئے۔ اور ان کے
اس فعل کی وجہ سے راقم الحروف کا مستقبل کچھ سے کچھ ہو گیا جبل پور کے قوم پرست مسلمانوں اور کانگریسی
ہندوؤں نے مجھے تاج کی ادارت پیش کی اور میں نے قبول کر لی۔ یہاں سے میری صحافت کا دور شروع
ہوتا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس اخبار کو لاوارث چھوڑ کر یکایک جبل پور سے روانہ ہو جاتے نہ
میں اس پیشہ میں مستدم رکھتا۔ ان کے جبل سے بچنے کے جذبہ نے میری زندگی کو بدل ڈالا۔
(بلال دہ بمبئی، ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۸ء)

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام | مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ۲۵ ستمبر ۱۹۰۲ء کو بمقام
اندنگ آباد پیدا ہوئے۔ والد ریاست حیدر آباد میں ملازم تھے۔ اور مولانا کی زندگی کے پہلے تیرہ چودہ سال
اورنگ آباد میں گئے پھر والد پٹن لیکر اپنے آبائی وطن میں ہی مقیم ہوئے اور مولانا بھی یہاں آ گئے مولانا کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی کی گئی
برس کی عمر میں فرقان میں داخل ہوئے لیکن والد کی فائبرس کی تعلیم سلسلہ دہم پر پہنچا البتہ مشہور کثیر النسخہ پرائمری اسکول جہان آباد اسلامی

نیازی (دکنان دورانے والوں) نے کی آپ رام پور کے مشہور مفتولی تھے۔ مولانا کا لڑکپن سے اس ملتے
میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا جس میں قادی سرفراز حسین غلیقی دہلی۔ شاد دہلی اور نیاز فتح پوری کبھی کبھی شریک
ہوتے تھے۔ خلیقی اور نیاز کے زیر اثر انہوں نے طرز تحریر پر توجہ کی تو مولوی عبد السلام کے اثر سے ان پر
منطق اور معنولات کا وہ رنگ چڑھا جو عام طور پر علمائے دہلی کا خصوصی وصف نہیں۔ مولانا احمد سعید ناظم
جمعیت العلماء ہند ان میں خاص طور پر پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ انہی کی سعی سے وہ جمعیت العلماء ہند کے
دفتر سے وابستہ ہوئے۔

الجمہاد فی الاسلام | مولانا الجمعیت کے دفتری کام انجام دیتے رہے کہ دسمبر ۱۹۲۶ء کی آخری تاریخوں
میں سوامی شر دھانند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ غیر مسلموں کے لئے بہانہ بنا۔ انہوں نے تمام امت
اسلامیہ بلکہ خود اسلامی تعلیمات کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دینا شروع کیا اور ستر اُن کریم کے خلاف اس قسم
کے الزامات عائد کرنے لگے کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو خود بخود قابل بناتی ہے۔ اس کی تعلیم امن وامان اور
مسالمت کے خلاف ہے۔ اور اس کی تعلیم نے مسلمانوں کو اتنا متعصب بنا دیا ہے کہ وہ ہر کافر کو گردن زدنی
سمجھتے ہیں۔ مولانا نے ان خیالات کی تردید کے لئے الجمعیت میں ایک سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا۔ ۲۲۔
۲۳ ممبروں کی اشاعت کے بعد طوالت کے خیال سے اسے موقوف کر دیا مگر الجمہاد فی الاسلام کے نام سے
کوئی پانچ سو صفحہ کی ایک مبسوط کتاب لکھی جس میں احکام جہاد کی تفصیل و توضیح کے علاوہ دوسرے
مذاہب (مثلاً مسیحیت اور ہندو مت) کے قوانین جنگ کا اسلامی طریق کار سے موازنہ بھی کیا۔

قیام حیدر آباد | الجمہاد فی الاسلام نے پہلی مرتبہ مولانا کو ملی دنیا میں روشناس کیا لیکن ان دنوں الجمعیت
کی مالی حالت خراب تھی۔ مولانا کو اس سے ترک تعلق کرنا پڑا۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء میں وہ جمعیت العلماء ہند سے
علوہ ہو گئے اور دہلی چھوڑ کر حیدر آباد میں اقامت اختیار کی۔ وہاں ان کے بھائی سید ابوالخیر مودودی
دارالترجمہ سے وابستہ تھے۔ مولانا نے بھی اسی زمانے میں کسی پیشہ کے لئے تاریخ حکومت اصفیہ لکھی جو شائع

ہو چکی ہے لیکن قیام حیدرآباد میں ان کا اہم کام ترجمان القرآن کی ادارت تھا جو ۱۹۳۲ء میں جاری ہوا۔
 شروع میں یہ رسالہ مولوی ابو محمد مصطفیٰ (صاحب عالمگیر تحریک قرآنی) کا ترجمان تھا لیکن آہستہ آہستہ مولانا نے
 اس میں بڑی وسعت پیدا کی اور اسے ایک امتیازی شان دے دی۔

مولانا مودودی کی ایک قلمی تصویر | مولانا مودودی کوئی آٹھ نوے برس حیدرآباد میں مقیم رہے۔ ان
 کے قیام حیدرآباد کے آخری ایام کی قلمی تصویر مولوی رئیس احمد جعفری کی کتاب دید و شنید میں ملتی ہے فرماتے ہیں
 ”مولانا مودودی ابوالاعلیٰ“

آغاز میں ہم کیا تھے، انجیل میں ہم کیا ہیں

۱۹۳۶ء کی ایک سرور شام کو خلافت ہاؤس کے مہمان خانے میں ایک نئی صورت نظر آئی۔ میانہ قد،
 دوہرا بدن، سر پر تکی ٹوپی، جلی گڑھ کٹ پاجامہ حیدرآبادی وضع کی شیروانی، ڈاڑھی نادر وغالباً نو بچھیس
 بھی ہنڈی ہوئیں۔ انگریزی تراش کے بال خوبصورت چہرہ بڑی بڑی آنکھیں کچھ خاموش خاموش۔ کچھ
 لگتھا لگتھا سے میں نے مولانا عرفان سے پوچھا آپ کی تعریف؟ فرمایا۔ ابوالاعلیٰ مودودی۔

اس نام کا کئی آنکھوں کے لئے نیا تھا لیکن کانوں کے لئے نیا نہ تھا۔ چمن سے مولانا ابوالاعلیٰ کے
 انکار و مافی، زور قلم اور متوازن رائے کا سکہ دل پر مٹھیا ہوا تھا۔ یہ وہی مصافی تھا جس نے اپنی نوجوانی کے زمانہ
 میں جمعیتہ العلماء ہند کے ترجمان الجمعیتہ کی عنوان ادارت ہاتھ میں لی اور اسے ہندوستان کے بلند پایہ
 اخبارات کی صفِ اول میں پہنچا دیا۔ سوامی شردھانند کے حادثہ قتل کے بعد جس نے اسلام اور تشدد کا
 مسلک کے موضوع پر اس قدر عالمانہ میر حاصل اور بلند پایہ مقالات لکھے کہ دھوم مچ گئی۔ مخالفین تک ۱۰۰
 دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب عرصہ سے جس کی ادارت میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن نکل رہا تھا۔
 جس کے مقالات اپنے وزن اور معلومات کے اعتبار سے ہندوستان کے بڑے بڑے ارباب نظر اہل علم کے
 لئے باعث فخر و رشک تھے۔ باتیں کیں تو معلوم ہوا خدا نے وہانت کے ساتھ ساتھ علم گہرائی اور فکر کی نعمت

بھی عطا کی ہے۔ ابھی تک مولانا بڑے آدمی نہیں بنے تھے۔ دُنیا سے بے نیاز بھی نہیں ہوئے تھے۔
 ساحل ممبئی پر حیدرآباد کے ایک محاکم بااختیار تک بیوہ ولایت سے آ رہا تھا اپنے ایک عزیز کی سفارش
 پہنچانے تشریف لائے تھے لیکن باتوں میں، لب و لہجہ میں بڑا پرانے پوری شان کے ساتھ موجود تھا۔ بے موقع
 تبسم سے گریز، مختصر اور دو ٹوک باتیں، غلاما سے پرہیز، تجلیہ اور تجلیہ میں کیسا سنجیدگی، اور خاموشی، بڑے
 آدمیوں کے یہی اسلمہ ہوتے ہیں اور مولانا ان سے پورے طور پر مسلح تھے۔

مولانا کے لئے یہ زمانہ ایک عقیق ذہنی کشمکش کا دور تھا۔ ایک تو وہ ان دنوں ویسے ہی پرانے روزی
 پرانے دل نہتے تھے لیکن تحریک خلافت، کی ناکامی بھی ان کے لئے ذہنی کشمکش کا سامان پیدا کر چکی تھی اس
 تحریک کی بدولت علماء کی قوت اور اہمیت کو چار چاند لگ گئے تھے جمعیتہ العلماء ہند کی تشکیل بھی
 انہی دنوں ہوئی لیکن اس تحریک کی ناکامی اور ہندوستان کے اندرونی مسائل کی روز افزوں اہمیت
 سے پھر وہ طبعاً برسرِ قدر آگیا جس نے سرسید کے وقت سے اپنی مسامحی مسلمانان ہند کے حقوق و مستقبل کے
 لئے وقت کر رکھی تھیں اور جس طبقے میں علما کو نمایاں جگہ حاصل نہ تھی۔ مولانا ان نامساعد حالات کی بنا پر سخت
 پریشانی کی حالت میں تھے کہ جانب شمال سے روشنی کی شعلہ نمودار ہوئی جو مولانا کے لئے شب تاریک
 کے بعد صبح صادق کا پیغام لے کر آئی۔ اس زمانہ میں مولوی نیاز علی صاحب نے پٹھان کوٹ کے قریب بالہ الاسلام
 قائم کیا اور جن حضرات کو وہاں کام کرنے کی دعوت ملی۔ ان میں مولانا مودودی بھی تھے۔

اسلامی جماعت کا آغاز | ۱۹۳۸ء کی ابتدائی کہ مولانا مودودی حیدرآباد وکن سے پٹھان کوٹ
 تشریف لائے اور یہاں کام کا آغاز کیا۔ مگر ان کے اور مولوی نیاز علی صاحب کے درمیان کچھ اختلافات پیدا
 ہوئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے لئے مولانا لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں ۱۹۳۸ء میں تقریباً ایک سال تک
 اسلامیہ کالج لاہور میں صیغہ و نیات کے ناظم رہے لیکن پھر پٹھان کوٹ تشریف لے گئے جو قیام پاکستان
 سے پہلے اسلامی جماعت کا مرکز تھا۔

اسلامی جماعت کی بنیاد ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء کو لاہور میں رکھی گئی۔ پہلے جلسے میں کل پچھتر علماء
بمقدور شامل ہوئے اور مولانا مودودی امیر جماعت منتخب ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اجلاس کے بعد
ہی جماعت میں اختلافات رونما ہو گئے اور ذیل کے چار اصحاب نے مولانا مودودی کی ذات اور کام پر
تحریری اعتراضات کئے بعد پھر جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔

۱۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان بریلی

۲۔ مولانا سید محمد جعفر صاحب خلیف مسجد جامع کپورتھلہ

۳۔ قرال الدین خاں صاحب سابق ناظم جماعت

۴۔ علامہ عبدالصاحب میو اٹکالی بنگال

لیکن ان حضرات کی علیحدگی سے جماعت کا کام رکنا نہیں بلکہ روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ۱۹۴۳ء میں مولانا
ابن اسحاق اسلامی جماعت میں شامل ہوئے اس سال ارکان کی تعداد سات سو پچاس تک پہنچ گئی تھی۔
لیکن اس میں کابٹ چھانٹ ہوئی اور جو ارکان غیر معمولی جذبہ جوش و خروش سے غاری تھے وہ کنیت سے
محروم اور جماعت سے باہر کئے گئے۔ ارکان کی مجموعی تعداد چار سو پچاس سے بھی کم ہو گئی لیکن غلغلہ اور محنتی
الائین کی مدد سے اور مولانا مودودی کی قابلہ قیادت کے زیر اثر جماعت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر ستمبر ۱۹۴۶ء
میں اسلامی جماعت نے محسوس کیا کہ چٹان کوٹ سے زیادہ مرکزی مقام پر اسلامی جماعت کا مرکز بننا چاہیے۔
چنانچہ جالندھر کے قریب سٹی میں کام کا آغاز ہوا لیکن یہ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے
مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور جماعت کو اگست ۱۹۴۷ء کے آخر میں پاکستان میں پنا
ہینی پڑی۔

جماعت اسلامی نے تھوڑے ہی عرصے میں فسطح پراپانڈہ کے زور پر جو ترقی کی اور لوگوں میں رسوم
پیدا کی وہ قابلِ داد ہے۔ بلاشبہ لیگ کا اثر اس سے کہیں زیادہ تھا اور سب سے لیگ چالیس سال سے

میدان میں ہے محسن الملک وقار الملک مولانا محمد علی علامہ اقبال۔ قائد اعظم جیسی ہستیوں کے ہاتھوں میں
پلی، پروان پر مسمیٰ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے لئے لڑنے والی ہی ایک جماعت تھی
اس نے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں دوائیں، کونسلوں میں ان کی شرکت کا حق قائم کیا۔ سندھ کو علیحدہ صوبہ
بنوایا۔ سرحد کی اصلاحات کے لئے جدوجہد کی اور انجام کار مسلمانوں کو پاکستان دلا یا۔ ان کارناموں کو دیکھ
کر لوگ اس کے قائل ہوں تو چنداں محل حیرت نہیں لیکن اسلامی جماعت کے عملی کارنامے بہت مختصر ہیں۔ فقط
اس کی دعوت کی دل آویزی اور عقلمندی کی کارکردگی اور اخلاص نے اسے موجودہ مقام پر پہنچا دیا۔

مولانا مودودی کا ابتدائی مسلک لیکن جہاں جماعت اسلامی نے ہجرت انگیز ترقی کی وہاں امیر
جماعت مولانا مودودی میں ایک طرح کا ذہنی جمود بلکہ تنزل رونما ہوا۔ جماعت کے قیام سے پہلے ان کا بطور
ایک مفکر اور قلم کے خاص مقام تھا اور ایک خاص انداز فکر تھا۔ علماء کے جمود سے انہیں اسی طرح متفرق و
متمی جس طرح بعض تعلیم یافتہ لوگوں کی بے راہروی دیکھ کر ستمبر ۱۹۴۳ء میں مولانا مودودی کا دعوے تھا کہ ہماری
تحریک ارتجائی (REACTIONARY) نہیں آگے چلنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نسبت
یہ خیال نہ کیا جائے کہ دنیا اس وقت تمدن کے جس مرتبہ پر ہے ہم اس سے رجعت کر کے اس تمدنی مرتبہ
پر واپس جانے کے خواہش مند ہیں جو عرب میں ساڑھے تیرہ سو برس پہلے تھا۔ ان کا قائل تھا کہ اسلام کی
تعلیم گزشتہ نہیں ہے کہ ہم جیسے جاگتے آثار قدیمہ بن کر رہیں۔ اور اپنی زندگی کو قدیم تمدن کا ایک تازیانی فرما
بنائے دیکھیں۔ وہ ہم کو قالب نہیں بلکہ روح دیتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ زمان و مکان کے غیرات سے
زندگی کے جتنے بھی مختلف قالب قیامت تک پیدا ہوں۔ ان سب میں ہی روح جبرستہ جائیں۔ مغربی
علوم و فنون کی نسبت بھی انہوں نے اس سے پیشتر فرمایا تھا۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے
سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ اچھا بائیں رکھوں گا کہ جہاں تک تحقیقی حلیہ

کا قتل ہے اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔

اپنے طریق کار کی نسبت انہوں نے ۱۹۳۶ء میں لکھا تھا۔

”مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میرا ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ تائے تعلیم سے کچھ کچھ سمجھ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو چل بھر کر دیکھا ہے اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں مت دیم گروہ کو سراہتا ہوں اور نہ جدید گروہ کو۔“

(ترجمان القرآن ص ۲۲۴، ربع الاول ۱۳۵۵ھ)

انہیں اس امر کا احساس تھا کہ مسلمانانِ ترکی کو مذہب سے برگشتہ کرنے میں علماء کی قدامت پسندی کو بڑا غل تھا۔ تنقیحات میں فرماتے ہیں۔

”ایک طرف ترکی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ترکوں کے علماء اور مشائخ نے جواب بھی ساتویں صدی کی فضا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے ان کے جمود، ان کی تائید خلی ان کی رجعت پسندی اور زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے سے ان کے قلمی انکار کا اب بھی وہی حال تھا جو سلطان سلیم کے زمانہ میں تھا۔ وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا..... وہ ابھی تک امر اور کرہ تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقی قوانین نافذ کئے جائیں گے جو شامی اور کنز الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں۔“ (تنقیحات ص ۲۲۵)

ترکی میں علماء اور نوجوان ترکوں کے درمیان جو کشمکش پیدا ہوئی اس کے متعلق مولانا مودودی کا فیصلہ تھا۔

”پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر اور فسق کے فتوے لگا رہے ہیں مگر ان کو خبر نہیں کہ نوجوان ترکوں سے زیادہ گہنگار تو ترکی کے علماء اور مشائخ ہیں۔“ (تنقیحات ص ۲۲۵)

لہ ترجمان القرآن ستمبر ۱۹۳۶ء

مولانا مودودی نہیں چاہتے تھے کہ اس بڑا عظیم کے علماء وہی غلطی کریں جو ترکی کے علماء نے کی تھی وہ ترجمان القرآن میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”میں اس بات کا بھی سخت مخالفت ہوں کہ علماء کرام وقت کے رجحانات سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں۔ اور اس امر کو بھول جائیں کہ وہ ہدایہ و بدائع کے زمانہ تصنیف میں نہیں بلکہ نئی سائنسی فکر، ایجادات اور تیز رفتار تمدنی انقلابات کے دور میں رہتے ہیں۔ اس دور میں روز روز نئے مسائل کا پیدا ہونا لازماً ہے اور ان مسائل کو ہدایہ و بدائع کی روشنی میں حل کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں جس کا خطرہ نوجوان مسائل نے اپنے استفسار میں ظاہر کیا ہے۔ رہنمائی کے لئے علماء اسلام میں وسعت نظر اور رُوح اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر عالمگیری اور تائید خانی کو لا کر مسترد راہ بنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ نئے زمانہ کا مسلمان قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ کر جو حرم منہ اٹھے گا چل نکلے گا جس طرح ترک اور ایرانی چل نکلے۔“ (ترجمان القرآن اگست ۱۹۳۵ء)

مولانا مودودی علماء کے ہاتھ میں قوم کی زمام امامت دیکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس کا احساس تھا کہ یہ عقیدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ علماء اپنے نقطہ نظر میں وسعت و تبدیلی پیدا کریں۔ مولانا ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں۔

”امامت خواہ وہ آگ کی طرف لے جانے والی ہو یا جنت کی طرف، بہر حال اس گروہ کا حصہ ہے جو سمع و بصیرت و فواہ کو تمام انسانی گروہوں سے بڑھ کر استعمال کرے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا بنایا ہوا اہل مضابطہ ہے اور اس میں کوئی رد و رعایت نہیں ہے۔ خواہ کوئی گروہ خدا شناس ہو یا خدا ناشناس۔ بہر حال جو یہ شرط پوری کرے گا دنیا کا امام بن جائے گا اور جو ذکرے گا تو مقتدی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں صلح بھی بننے سے ذخیرے کے گا۔ آپ کو جس چیز نے امامت کے منصب سے ہٹایا اور خدا شناس اہل مغرب کو لایا تھا یا وہ دراصل یہی مضابطہ تھا۔ آپ کے ہاں مدت ہائے دراز سے علم کی جو حالت تھی اس

میں بصیر اور فواد دونوں محفل تھے! اور سمع کا کام بھی صرف پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا بخلاف اس کے ناخدا اثناسیوس یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور امام بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اسی غلطی پراڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔“

قرآن و سنت کی بھی جن اصولوں پر وہ تعلیم دینا چاہتے تھے وہ قدیم کی نسبت جدید سے زیادہ قریب
تھے تختیاں میں فرماتے ہیں :-

”علوم اسلامیہ کو بھی ان کی قدیم کتابوں سے جوں کاتوں نہ لیجئے بلکہ ان میں سے متاخرین کی تہہ نشوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجئے۔۔۔۔۔ قرآن اور سنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پُرانے ذخیروں سے نہیں۔“ (ص ۱۳)

اور تو اگر کتب حدیث کے متعلق انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ اگر کج کسی اور کے قلم سے ان کا بیان ہو تو اسے منکرین حدیث میں سے شمار کیا جائے تو فیہات میں فرماتے ہیں :-

”محدثین نے اسماء الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا ہے جو بلاشبہ بیش قیمت ہے مگر ان میں یہی
کوئی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔“ (ص ۱۹۲)

تفسیر کے متعلق بھی ان کا طریق کار قدیم کی نسبت جدید سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔ انھوں نے اپنی تفسیر میں پرانے مفسرین سے استفادہ نہیں کیا۔ اپنے اثر کو دیکھا گیا ہے۔ خود تفسیر کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔

اس میں جس چیز کی کوشش میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مضمون میری سمجھ میں آئے
اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے اسے جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں ۶

علم تفسیر کے متعلق تحقیقات میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے۔ (ص ۲۲۴)

بندیدگی کا خیال ہے کہ قدمائے عیالوت اور اعمادات پر زیادہ زور دیا تھا اور اعمال اور خدمت
عقل پر کم جھلکا کہ کام محمد کا نقطہ نظر اس معاملے میں کچھ اور ہے۔ مولانا مودودی کی قدیم تصانیف سے خیال
ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کا نقطہ نظر جدید سے قریب تر تھا۔ خطبات (حصہ دوم) میں فرماتے ہیں:-
"آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبہ کو دکھائے ہوتا، گھنٹوں پر ہاتھ ٹیکنا زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا

اور چند مقرر الفاظ و زبان سے ادا کرنا پس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا پانچواں تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند کلام زبان سے پڑھ لینے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ پھوڑا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے لڑاؤ جو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو، خطبات حصہ سوم ص ۱۸۱

ایک اور جگہ فرماتے ہیں :-

آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں۔ ان کا مقصد اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہئیے۔ (خطبات حصہ سوم ص ۱۲)

اسلامی شریعت کی عام ترجمانی کی نسبت وہ فرماتے ہیں:-

دوسرا بنیادی نقص اس منع شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شامستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے عہد گذشتہ کی تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۱۰ - عدد ۱)

آگے چل کر فرمایا ہے "اسلام کی تعلیم دینے والی درس گاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔"

اور آگے ملاحظہ فرمائیے۔

"قیسراجم نقس اس میں یہ ہے کہ جزئیات کی ناپ تول مقداروں کے غیر مخصوص تعین اور روح سے بڑھ کر ظاہر پر کار دینداری رکھنے کی بیماری اس میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ غیروں کی تابعیت تو کیا کرے گی اٹلی اپنوں کی تفریکاسبب بن رہی ہے۔"

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب ۱۹۲۸-۳۹ء کے بعد مولانا کے خیالات میں ایسا انقلاب عظیم آیا کہ پھر انہوں نے اسلام کی جس صورت پر زور دیا اس میں روح "نئی صرف قالب" ہی قالب تھا۔ اب جس مقلد کو وہ رواج دینا چاہتے تھے وہ وہی تھا جو عرب میں ساٹھ تیرہ سو برس پہلے تھا اور مغربی علوم و فنون کے لئے کلمہ خیر توان کی تازہ تصنیفوں اور تقریروں میں ڈھونڈنے سے بھی رہ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کو بھی خدشہ تھا کہ جماعتی پابندیوں کے باعث کہیں ان کی مفکرانہ و متکلمانہ حیثیت پر کچھ نہ آجائے۔ چنانچہ انہوں نے جماعت کے پہلے جلسے میں فرمایا۔

فقہ اور کلام کے مسائل میں میرا ایک خاص مسلک ہے جس کو میں نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر اختیار کیا ہے اور پچھلے آٹھ سال کے دوران میں جو اصحاب ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے رہے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب کہ میری حیثیت اس جماعت کے امیر کی ہو گئی میرے لئے یہ بات صاف کر دینی ضروری ہے کہ فقہ و کلام کے مسائل میں جو کچھ میں نے پہلے لکھا ہے اور جو کچھ آئندہ لکھوں گا یا کہوں گا اس کی حیثیت امیر جماعت اسلامی کے فیصلہ کی نہ ہوگی بلکہ میری ذاتی رائے کی ہوگی۔ میں نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ ان مسائل میں اپنی رائے کو جماعت کے دوسرے اہل علم و تحقیق پر مسلط کروں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ جماعت کی طرف سے مجھ پر ایسی کوئی پابندی عائد ہو کہ مجھ سے علمی تحقیق اور ظہار رائے کی آزادی سلب ہو جائے۔"

مولانا کی علمی تحقیق اور آزادی رائے پر جماعت نے کوئی پابندی نہ لگائی۔ لیکن اب وہ جس ماحول میں رہنے لگے اور جو جماعتی نصب العین انہوں نے سامنے رکھا اس کا غیر محسوس اثر ان کے خیالات پر ناگزیر تھا مولانا کے رفقاء کا بڑے محنتی و مخلص اور پر جوش ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ان میں سے ایک بھی مولانا کی ملکوتی اور نہ صرف وہ علمی اور ذہنی حیثیت سے مولانا کی سطح سے بہت نیچے ہیں بلکہ انہیں تو ان مسائل کا سرے سے احساس ہی نہیں جن کا حل اس زمانے میں ضروری ہے مسائل حاضرہ اور قدیم و جدید کے توازن کی نسبت کسی بھی ان کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو ۱۹۳۹-۴۰ء سے پہلے مولانا کا تھا اس کے علاوہ انتہا پسندی، ضد اور تحقیر مخالفین میں وہ مولانا سے بہت آگے ہیں۔

ان حضرات کے اثر و صحبت کے علاوہ جماعتی نصب العین کا شعوری اور غیر شعوری اثر بھی مولانا پر ہوا اور شاید اس اتفاق نے کہ جماعت کی تشکیل کی مخالفت فقط علماء کی طرف سے ہوئی جماعت کو علماء کے زاویہ نگاہ کے متعلق زیادہ محتاط کر دیا۔ ان سب اسباب (یا کسی اندرونی، ذہنی انقلاب) نے مولانا کے خیالات پر ایسا اثر ڈالا کہ اب وہ اپنے ابتدائی نقطہ نظر سے ہٹ کر کہیں سے کہیں جا پہنچے۔

۱۔ مولانا عبدالجبار دنیابادی کے اخبار صدقِ مجدد (۱۷ نومبر ۱۹۵۸ء) میں مولانا مودودی کی نسبت ان کے ایک پاکستانی مخلص "کامرسٹ شائع ہوا تھا جو اگر مولوی نیاز علی بانی دارالاسلام چٹان کوٹ کا نہیں، تو دارالاسلام کے کسی ایسے بزرگ کی تحریر ہے جنہیں پنجاب میں مولانا مودودی سے تعلقات کی اولیت حاصل ہے اور جن کے مولانا مودودی کے ساتھ (دارالاسلام میں طویل قیام کے باعث) خانگی تعلقات ہیں۔ وہ مولانا مودودی کی نسبت لکھتے ہیں "ان کی تحریک کا اس ملک کی اصلاح میں غیر کا پہلو بہت زیادہ ہے یعنی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کے طریق کار اور خاص تہی کیفیت (نفرت اور حقارت) نے ان کو یمنی ان کی تحریک کو بہت نقصان پہنچایا۔۔۔۔۔ زیادہ خرابی تو مولانا کے بعض رفقاء، نعیم صدیقی اور شمس الدین علی صاحب کے قلم کی زہر چکانی نے پھیلانی ہے۔ اصلاحی صاحب کو بھی اپنے قلم و فعل کا بہت زعم ہے اس لئے یہ لوگ ہر قسم کی مکر لینے کو تیار ہیں۔" (ص ۵)

مولانا کے خیالات میں جو ترقی و تبدل ہوا اور جو طریق کار انہوں نے بالآخر اختیار کیا اس نے ان کے خیالات کی عام مقبولیت میں بڑی مدد دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی مفکر گوشہ غور و فکر سے نکل کر جماعتی تعلیم کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس طرح کا ترقی و تبدل گوارا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن راقم اسطور اور مولانا کے علم و فضل کے بعض تذاموں کا خیال ہے کہ نہ صرف اصول اور قومی مفاد کے نقطہ نظر سے مولانا کا ابتدائی مسلک زیادہ صحیح تھا بلکہ پاکستان اور جدید ہندوستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جماعتی نقطہ نظر سے بھی اگر اسلامی جماعت کو خیر مخالفت کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے، وہی مسلک زیادہ مفید رہتا۔

مولانا کے سیاسی معتقدات | مولانا خود دوی کو شروع سے سیاسیات سے گہری دلچسپی دہی ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز بطور جرنلسٹ ہوا۔ جمعیتہ العلماء ہند جس کے دامن سے وہ وابستہ ہوئے بظاہر نجی مذہبی تنظیم سیاسی ہے۔ مولانا کے خیالات میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کی ایک دلچسپ مثال سلسلہ تصویروں کی متعلق ملتی ہے۔ مولانا نے دسمبر ۱۹۳۷ء کے ترجمان القرآن میں لکھا تھا: ”سینا پاک نہیں ہے۔ ناپاک و راصل وہ تہذیب ہے جو خدا کی پیدل ہوئی اس راقبت سے فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا کام لیتی ہے۔ یعنی اگر سینا سے فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا کام نہ لیا جائے تو سینا کی چلتی پھرتی تصویریں قابل اعتراض نہیں لیکن اب عام تصویروں کے متعلق بھی جماعت کا جو نظریہ ہے اسے مولانا مسعود عالم کے افانڈ میں پڑھتے جو علمائے عرب سے اپنی بحثوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ڈانسی کی حالت تو یہاں معقول لوگ سمجھتے ہیں۔ ریڈنٹ اور شعا ہے اور اس کا لکنا اچھا ہے لیکن فوٹو کی حرمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سید شید رضا اور محمد عبدہ کے بعد ہمارے جیسے طالب علموں کی بات کیوں سنیں گے بہر حال یہاں لوگ کچھ بھی سمجھیں ان کی خاطر بلا لائیت کے الزام کے خوف سے ہم اپنا مسلک بدلنے کے نہیں۔ (دیار عرب میں ص ۳۷)۔ خود مولانا خود دوی ترجمان القرآن بابت جب شعبان ۱۳۹۶ھ میں فرماتے ہیں: ”فوٹو گرافی اور مصوری میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا اور مخالفت چونکہ جائز اور اشیا کی ہے اس لئے تمام تصویروں حرام ہی ہوں گی۔ خواہ وہ فحش ہوں یا غیر فحش“

مکمل میں پورا سیاسی ادارہ تھا جدید لکڑیوں مذہبی رنگ ان پر زیادہ چڑھا لیکن سیاسی خیالات اور عقائد و فہم و فہم نہ ہوئے۔ شروع شروع میں ترجمان القرآن میں زیادہ تر نگری اور مذہبی مضامین شائع ہوتے تھے لیکن ۱۹۳۲ء میں انہوں نے اس میں اسلامی ہندوستان کے متعلق چند سیاسی مضامین لکھے جو بعد میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول کے عنوان سے مرقن ہوئے۔ مولانا نے اس عنوان پر مختلف مرقعوں پر تین مختلف رسائل لکھے اور چونکہ ان تینوں رسالوں کے موضوع ایک حد تک مختلف ہیں اس لئے ہم ان کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں۔

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش (حصہ اول) | حصہ اول ابتدائی مضامین کا مجموعہ ہے اور اس میں ان سیاسی خیالات کا اظہار ہے جو مولانا کے دماغ میں ہونے لگے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس حصہ میں مولانا کے نقطہ نظر کا عمومی اور مختصر سا اظہار ہے۔ اس وقت ان کا طبع نظر حسب ذیل تھا۔

”ہمیں اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمہور مسلمانوں کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہو سکے نہ ہندو کے غلاموں کو بلکہ ایک ایسی جماعت کے قبضے میں آجائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے دوسری ہمسایہ قوموں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر دل سے آمادہ ہو۔ مگر اسلامی مفاد کو کسی حال میں قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو۔“ (ص ۳۴)

(حصہ دوم) | مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش | گاہی حصہ ایک مختصر سا رسالہ تھا تقریباً دو سال بعد مولانا نے اس سے کوئی دگنی ضخامت کا دوسرا رسالہ لکھا جو پہلی دفعہ دسمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا جب سیاسی کشمکش کا پہلا حصہ چھپ کر نکلا تو اس وقت مسلم لیگ جسے بیجان تھی اور قائد اعظم اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مولانا کی نظریں وہ یہ حیثیت ملتی اس لئے انہوں نے اس پر توجہ نہ فرمائی اور نہ اس کا خاص طور پر ذکر کیا دوسرے حصہ میں بھی ان کا وہ قلم زیادہ تر لاگتیں پر صرف ہوا لیکن اس حصہ میں مسلم لیگ کا نام لئے بغیر اس کی قیادت پر بھی الزام تراشی اور لگائے گئے جو جمعیتہ العلماء نے ہندو اور کانگریسی مسلمانوں کا مسلم لیگ اس کے یٹنوں کی مخالفت میں عام حربہ تھے۔ اس حصے کے آخر میں مولانا فرماتے ہیں:-

”مسلمان انتہا و جدوجہ کے نادان ہوں گے اگر وہ اب بھی حالات کی نزاکت کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھیں گے وہ ابھی تک اس صوفیہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ ناشی جیسے اور مجوس اور کھوکھلے مظاہرے قومی طاقت سے بچائیں گے۔ وہ ان لوگوں کی لیڈری پر اعتماد کر رہے ہیں جن کے سامنے اپنی وزارت اور وجاہت کے سوا کوئی چیز نہیں جو اپنی قوم کے لئے اپنا بل بیکار ہونا گوارا نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے مفاد کا نام صرف اس لئے بنا آجکیوں کے ساتھ لیتے ہیں کہ ایوانِ عزت پر ان کا قبضہ رہے جن کی بزدلی پر دشمنوں کو پورا پورا اعتماد ہے جنہیں جیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم جہاز سے ساتھ جیل میں جاسے اور لاشیاں کھانے کو تیار ہو تو ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں۔ اور وہ اس جیلنج کو قبول کرنے کی بجائے کئی کاٹ جاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یورپ میں سرکارِ برطانیہ کو جنگ کا خطرہ پیش آتا ہے تو یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی وفادارانہ خدمات پیش کرتے ہیں ایسے لیڈروں سے اگر مسلمان یہ توقع باندھے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی کشتی کو مجنوں سے نکال لیں گے تو میں ٹھیک گوی کہ مارتھوں کر ان کی کشتی ڈوب کر رہے گی“ (صفحہ ۲۱۶-۲۱۷)

جہاں تک آئین کا تعلق تھا مولانا مودودی نے اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لئے تین مختلف نلکے پیش کئے۔ ان کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ جس نظام پر لیگ کا قائد پہنچا وہ اس سے کوسوں دور رہا ہے۔ مسلمانوں کی ملت و حکومت کا خیال انہیں خواب میں بھی نظر نہ آیا فیڈریشن کی مختلف صورتوں پر قانع ہے۔ پہلے نلکے میں تہذیبی خود اختیاری (CULTURAL AUTONOMY) پر زور تھا۔ اور جن چیزوں کے تحتلکے مطالعہ کا تعلق تھا وہ سب ذیل تھیں۔

”تعلیم، مذہبی محاللات (مثلاً عبادت گاہوں اور اوقات کا نظم و نسق اور مذہبی احکام اپنے اپنے افراد قوم پر نافذ کرنا اور ان احکام کے خلاف ان کی سرکشی کو روکنا اور مخصوص تمدنی و معاشرتی مسائل (مثلاً نکاح و طلاق) وراثت اور قومی طرز معاشرت (NATIONAL SOCIAL SYSTEM) میں ہر قوم کو پوری خود اختیاری حاصل ہوا اور مرکز کو اس میں دخل دینے کا حق نہ ہوتا۔ (صفحہ ۲۱۸)

حصہ سوم | مولانا مودودی نے جب موجودہ سیاسی کشمکش کا پہلا اور دوسرا حصہ لکھا اس وقت ایک تو مسلم لیگ کی نئی تنظیم ابتدائی حالت میں تھی۔ دوسرے مولانا رجن کا نقطہ نظر مسلم لیگ اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی نسبت ہمیشہ خاص قسم کا رہا ہے اسے عقارت سے زیادہ کسی چیز کا متقی نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان دونوں حصوں میں لیگ کے متعلق ان کے تفصیلی اور واضح خیالات نہیں ملتے لیکن عین اس وقت جب مولانا مضامین لکھ رہے تھے ایک امرِ مجاہد مصروفِ عمل تھا اس نے مسلم لیگ میں ایک نئی زندگی پیدا کی۔ اور قوم کو اس کے جھنڈے تلے اس طرح جمع کیا کہ وہ کسی ٹھوس اور تجربہ نغز مقصد کے لئے اس سے پہلے کسی جمع نہ ہونی تھی مولانا کو یہ صورتِ حالات بھی ناپسند تھی چنانچہ انہوں نے اس کے متعلق اپنے خیالات ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ حصہ سوم کے عنوان سے ترتیب دیئے۔ یہ خیالات بعض امور میں پہلے دو حصوں کے اندراجات سے اس قدر مختلف تھے کہ مولانا نے مقدمہ میں ہی محسوس کیا کہ اس قلابازی کی وضاحت ضروری ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ کے عنوان سے میرے مضامین کے دو مجموعے اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں اب اس سلسلہ کا یہ تیسرا مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے، بظاہر پہلے دونوں مجموعوں سے اس تیسرے مجموعہ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک شخص باوی النظر میں قیوں محسوس کرے گا کہ میں نے حصہ دوم کے بعد سے کیا ایک اپنی پوزیشن بدل دی ہے اور خود اپنی بہت سی کمی ہوئی باتوں کی تردید کرنے لگا ہوں لیکن دراصل ان تینوں مجموعوں میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے۔“

پاکستانی خیال کے لوگ“ ا تیسرے حصے کو اسلامی جماعت کا سیاسی منشور سمجھنا چاہئے اس وقت اسلامی جماعت قائم ہو چکی تھی چنانچہ اس کا دستور العمل کتاب کے آخر میں بطور منزل مقصود کے شامل ہے کتاب میں مولانا نے جا بجا مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور ان خصوص مسلم لیگ پر نکتہ چینی کی ہے۔ ایک مستقل باب کا عنوان بہت پاکستانی خیال کے لوگ اس میں تحریک پاکستان اور گیلی قیادت پر طرح طرح کے اعتراضات تھے مثلاً جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ”مسلم اکثریت کے مولوں میں مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر کشمکش کی جائے گی کہ یہ

قومی اسلامی نظام حکومت میں بتدریج تبدیل ہو جائے۔ مولانا ان کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مسلم اکثریت کے اصولوں میں حاکمیت، جمہور کے اصول پر خود مختار حکومت کا قیام آخر کار حاکمیت رب العالمین کے قیام میں مددگار ہو سکتا ہے جیسی مسلم اکثریت اس تجویز پاکستان میں ہے ویسی ہی بلکہ مدنی حیثیت سے بہت زیادہ زبردست اکثریت افغانستان، ایران، ترکی اور مصر میں موجود ہے اور وہاں اس کو وہ پاکستان حال ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا وہاں مسلمانوں کی خود مختار حکومت کسی درجہ میں بھی حکومت الہیہ کے قیام میں مددگار ہے یا ہوتی نظر آتی ہے۔ مددگار ہونا تو درکنار میں پوچھتا ہوں کیا آپ وہاں حکومت الہی کی تبلیغ کر کے پھانسی یا جلا وطنی سے کم کوئی سزا پانے کی امید کر سکتے ہیں۔

”اگر آپ وہاں کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں تو آپ اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہ کر سکیں گے جب صورتِ معاملہ یہ ہے تو کیا وہ شخص نادان نہیں ہے جو اسلامی انقلاب کا نصب العین سامنے رکھ کر ایسی جمہوری حکومت کے قیام کی کوشش کرے جو کافرانہ حکومت سے بڑھ چڑھ کر اس کے مقصد کی راہ میں حائل ہوگی۔“ (۱۳۱-۱۳۲)

جماعت کو الیکشن ۱۹۷۵ء سے علحدہ رہنے کی ہدایت مسلمانان اور سیاسی کشمکش میں جو سیاسی بحث مولانا نے کی، وہ ایک حد تک نظریاتی لیکن ان مباحث نے بعد میں شدید عملی صورت اختیار کر لی۔ ۱۹۷۵ء کے آخر میں وہ انتخابات ہوئے جن کے نتائج پر اس بزرگمقام کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا اور یہ طے پانا تھا کہ برطانیہ اپنا اقتدار اگلی بھارت کو سونپ جائے یا یہ بزرگمقام بھارت اور پاکستان میں مقیم ہو۔ اس موقع پر مسلمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کس فریق کا ساتھ دیتی ہے لیگ والوں نے امیر جماعت اسلامی کی مدد حاصل کرنی چاہی لیکن انہیں قائل نہ کر سکے۔ تاہم امیر تھی کہ وہ اپنے پیروں کو اس امر کی آزادی دے دیں گے کہ وہ جس طرف چاہیں ووٹ دیں اور خیال تھا کہ ان کی اکثریت دکن ازم اسلامی اکثریت کے علاقوں میں پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی لیکن مولانا نے بالکل نیا راستہ اختیار کیا۔ ایک سوال کے جواب میں (جو کوثر مودثرہ

۲۸ اکتوبر ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا) انتخابات میں شرکت اور رائے دہی کو ایک قلم حرام قرار دیا اور فرمایا:-

”ووٹ اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن صاف صاف فہمی نشین کر لیجئے پیش آمد انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو بہر حال ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی کو ادا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔“

مولانا نے اپنے اس فیصلہ کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ موجودہ نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے اور جمہور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے۔ اس لئے ہم اس سے اشتراک نہیں کر سکتے۔ اس فیصلہ کی بنا پر مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کو تو مسلمانوں کے ووٹوں کا ضلع جلاگوار تھا ہی۔ ترجمان القرآن میں بھی کسی صاحب نے ایک تفصیلی مضمون میں اس فیصلہ میں ترمیم کی ضرورت واضح کی اور کہا کہ اگر عمران اسمبلی کو قانون سازی کا غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح قانون مرتب کرنے میں آزاد ہیں یعنی ان کو اختیار حاصل ہو گا کہ ایسا قانون مرتب کریں جس میں آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے تحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز مضمون نگار نے اس اسلامی فضا کی طرف بھی اشارہ کیا جو مسلم لیگ نے پیدا کر دی تھی۔ اور خیال ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی قیادت کے مدعی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر مولانا مودودی نے موجودہ انتخابات اور جماعت اسلامی کے عنوان سے ترجمان القرآن میں ایک طویل طویل مضمون لکھا اور ظاہر کیا کہ انتخابات سے علیحدگی کے دو اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو اصولی ہے (جس کا اظہار اوپر ہو چکا ہے) دوسری عملی یعنی اس سے قاعدہ غلطی نے بھی پیر صاحب کی شریعت کے نام ایک غلطی جو نومبر ۱۹۷۵ء میں لکھا گیا۔ بالکل اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی وہ تقریر جو انہوں نے قرارداد مقاصد پر مجلس آئین سازی میں کی تھی)

حصول مقصد کے لئے کوئی مفید تدبیر برآمد نہیں ہو سکتا۔

پاکستان کے خلاف مولانا کا پورا پکا لگاؤ | اس مضمون میں مولانا نے پاکستان اور مسلم لیگ کے متعلق بدترین بدگمانیوں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی نسبت وہ فرماتے ہیں:-

”جنتِ ائمہ میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بنامی قوم) لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گاجن میں غیر مسلم اسی طرح باہر کے شریک ہوں گے جس طرح مسلمان اور پاکستان میں ان کی تعداد اتنی کم اور ان کی نمائندگی کی طاقت اتنی کمزور نہ ہوگی کہ شریعت اسلامی کو حکومت کا قانون اور قرآن کو اس جمہوری نظام کا دستور بنایا جاسکے۔“

تحریک پاکستان کو چلانے والی جماعت | مسلم لیگ کی نسبت مولانا کی رائے حسبِ ذیل تھی:-

مسلم لیگ کی تحریک کے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بنیادی تصورات، اس کا نظامِ ترکیبی، اس کا مزاج، اور اس کی اسپرٹ، اس کا طریق کار اور اس کے مقاصد سب کچھ وہی ہیں جو قومی اور قوم پرستانہ تحریکوں کے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی قومی تحریک ہے اور مسلمانوں کی ہر چیز اسلامی بن جایا کرتی ہے۔ اس لئے خواہ مخواہ اسے بھی اسلامی تحریک سمجھ لیا گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے جس کا کوئی شاہد بھی مسلم لیگ کی قومی تحریک میں نہیں پایا جاتا۔ اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اسلام اپنے مخصوص طریق کار سے جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔

اس تک آپ ایک قوم پرستانہ تحریک کے ڈھنگ اختیار کر کے پہنچ جائیں۔ ہر منزل اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی ہی ایک مخصوص راہ رکھتی ہے۔ آپ اسلام کی منزل مقصود کو پہنچنا چاہیں تو آپ کو اسلامی تحریک ہی کی مخصوص راہ کو سمجھنا اور اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ قوم پرستی کے طریقے اختیار کر کے آپ قومیت کی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں مگر یہ توقع کرنا انتہائی پرانڈہ خیالی ہے کہ ان ڈھنگوں سے آپ اسلامی منزل مقصود تک جا

لے ترجمان القرآن ذریعہ ۱۹۴۶ء ص ۵۴-۵۵

پہنچیں گے۔ اس نکتہ کی توضیح کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حتمہً سوم میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ ایک اصولی تحریک اور ایک قوم پرستانہ تحریک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو پھر اس کی تشریح کر سکتا ہوں۔ یہاں میں اشارہ صرف اتنی بات واضح کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ایک اصولی تحریک کے کارکنوں کو یہ خبر دینا کہ تمہارے لئے ایک قوم پرستانہ تحریک نے بڑے اچھے مواقع پیدا کر دیئے ہیں کسی بصیرت اور معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی عازمِ مکتبہ کو یہ خبر دی جائے کہ کراچی میل کھڑا ہے۔

ان کی یہ خوش خبری کسی حد تک اگر صحیح ہو بھی سکتی تھی تو شاید اس صورت میں ہوتی جب کہ مسلمانوں کی اس قوم پرستانہ تحریک میں کم از کم کافی حیثیت ہی سے مذہب کا پورا زور اور اثر موجود ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں اس کا بھی فقدان ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ مسلم لیگ فی الواقع مسلمانوں کو اسلام اور اس کی تہذیب اور اس کے احکام کی اطاعت سے روز بروز دور تر لے جا رہی ہے۔

یہ اظہار خیال فروری ۱۹۴۶ء میں ہوا۔ اس کے کوئی مواصلات بعد ۱۹۴۷ء اپریل ۱۹۴۷ء کو کوئٹہ میں قیام پاکستان سے کوئی چار مہینے پہلے ٹونک میں اسلامی جماعت کا ایک اہم جلسہ ہوا۔ اس میں بھی مولانا موجود تھے۔ مسلم لیگ کے بارے میں سوال ہوئے جن کے جواب مولانا نے دیئے۔ یہ سوال اور جواب ترجمان القرآن جلد ۳۰ عدد ۱ میں درج ہیں:-

سوالات (۱) تسلیم ہے کہ مسلم لیگ کے پیش نظر جو پروگرام ہے وہ غیر اسلامی ہے لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے ناواقف ہے۔ علمائے انہیں اسلام سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے بتائے ہوئے راستہ کو ہی صراطِ مستقیم اور اسلام کا صحیح راستہ سمجھ رہے ہیں۔ اور غیر مسلم قومی ان کے وجود کو مٹانے کے لئے سفارشی و غوریزی سے کام لے رہی ہیں۔ ان

لے ترجمان القرآن جلد ۲۸ عدد ۳ ص ۱۵۵-۱۵۹

حالات میں ان کی مظلومی میں جماعت ان کا ساتھ کیوں نہ دے اور غیر مسلموں سے اس مدافعت نہ جنگ میں شریک کیوں نہ ہو۔

(۲) اس وقت برطانیہ ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے سپرد کر رہا ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہندوؤں کا حصہ ہندوؤں کے حوالہ کیا جائے اور مسلمانوں کا حصہ مسلمانوں کے حوالہ کیا جائے اور دوسری یہ کہ پورے ملک کی باگ ڈور اکثریت یعنی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا تو غیر مسلم اکثریت سارے ملک پر اور مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔

ایہ جماعت۔۔۔ ان سوالوں کا واضح مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اس قومی تحریک کا ساتھ دیا جائے اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ اسے تو مسائل حسب خود ملی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تحریک غیر اسلامی ہے۔ مگر میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کے حالات دیکھ کر وہ ہم سے اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسے حالات کبھی ختم نہ ہوں گے مسائل پر مسائل پیدا ہوتے جائیں گے اور ہر مسئلہ پہلے مسئلے سے شدید تر ہو گا اور آپ کہیں بھی لکیر نہیں کھینچ سکیں گے کہ فلاں حد تک تو ہم ان قومی تحریکوں کا ساتھ دیں گے اور وہاں پہنچ کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ہے اس سوال کا ایک رخ دوسرا رخ جو اس سے کہیں زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیتا جائے جن مسائل اور مصائب کا اس قدر رونا دیا جا رہا ہے یہ مسائل اور مصائب سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے اگر مسلمان اسلام کے فی الواقع سچے نمائندے ہوتے اور اگر مسلمان اب بھی سچے مسلمان بن جائیں تو آج ہی یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کہنے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لئے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے اور اس میں ایک لایقہ جمہوریت حکومت (SECULAR DEMOCRACY) یا عوامی پارلیمنٹری حکومت (POPULAR

(PARLIAMENTARY GOVT) نہیں بلکہ خالص خدا کی حکومت کتاب و سنت کے اصول پر قائم ہو سکتی ہے۔

اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جاسکتی۔ اگر لوگ اسلام اور اسلامی طریق کار کو اپنی خواہشات نفس کے خلاف یا کران کو ترک کر دینا چاہتے ہیں تو ہر پھر کے راستوں سے آنے کے بجائے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اور رسول کے کام کو چھوڑ دیئے اور ہمارے نفس کے کام میں حصہ لیجئے۔

آخری فسطح کی بے دردی سے قطع نظر کیجئے۔ اور یہ بات بھی نظر انداز کر دیجئے کہ مسلمانوں کی قومی لڑائی کو کس حد تک نفس کے کام کہا جاسکتا ہے لیکن اس ایک فقرہ سے مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے نقطہ نظر کا فرق سمجھا جاسکتا ہے مولانا نے فرمایا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جاسکتی یہ مسلم لیگ کا خیال ہے کہ اسلام اور اسلامی قومیت ایک دوسرے کی ضد نہیں، دونوں کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے بلکہ یہ دونوں ایک تصویر کے دو پہلو ہیں یا اگر ایک آب حیات ہے تو دوسری آب حیات سے بھری ہوئی صراحی! ٹنک کے جلسے کے کوئی ایک ہفتہ بعد مدراس میں جماعت اسلامی کا ایک اہم جلسہ ہوا چونکہ اب مسلم لیگ اور جماعت کے اختلافات ڈھکے چھپے نہیں رہے تھے لیگ کے بعض غیر ذمہ دار عوامیوں اور عام مسلمانوں نے جلسے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اس پر لیگ کے ذمہ دار لیڈروں نے اظہارِ محذرت بھی کیا لیکن اس موقع پر مسلم لیگ کے ایک سربراہ ذمہ دار کارکن ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب نے ایک چٹ پر لکھ کر ایک سوال مولانا کی خدمت میں پیش کیا یہ آج جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ سارے پاکستان کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے۔

”کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں نہیں کی جاسکتی اگر نہیں تو کیوں؟“

کوثر کے تیر و نشتر

ترجمان القرآن میں لیگ اور پاکستان کی مخالفت اصول کی دوسے اور دلائل کے ذریعہ ہو رہی ہے

لیکن اسلامی جماعت کا ایک ادیب بھی ترجمان ہے۔ سردوزہ اخبار کوثر۔ اس کے ایڈیٹر میں مولانا نصر اللہ خاں عزمیہ جو جماعت کے نفس و ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مولانا نصر اللہ خاں عزمیہ ایک کلمہ شوق صحافی ہیں وہ اپنے اخبارات کے نام شگفتہ اور دل پسند رکھتے ہیں مثلاً کوثر، تسنیم، زمزم۔ قاصد لیکن ان کی طبیعت کچھ ایسی شعر و نثر واقع ہوتی ہے کہ اپنے مضامین کا مجموعہ مرتب کیا تو اس کے لئے ڈموند کر تیر و نشر نام تجویز فرمایا۔

قائد اعظم کا استہزا آج کل کوثر کے تیر و نشر ٹیک اور لیگی حکومت کے لئے وقت ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں قیام پاکستان سے پہلے کی روایات میں جواب بھی کوثر میں جاری ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت قائد اعظم زندہ تھے اس لئے ایک اور پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ بھی مولانا کے تیروں کا ہدف تھے۔ چنانچہ کوثر کے فائل دیکھئے۔ جابجا اور نئے نئے انداز میں قائد اعظم پاکستان کا استہزا اور لیگی مخالفت کا اظہار ملے گا مثلاً ۱۲ جنوری ۱۹۴۷ء کے ایک مضمون میں قائد اعظم کو ہٹلر اور موسولینی سے تشبیہ نے کران کا مذاق اڑایا ہے۔ عنوان ہے قدرت ہے اور فرماتے ہیں۔

”قدرت ہے ایک ہٹلر اور موسولینی کی“

اس زمانہ میں ہٹلر نے جرمنی میں اور موسولینی نے اٹلی میں تسلیم کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قوموں کو انہوں نے زمین پستی سے اٹھا کر آسمان رفعت پر بٹھادیا۔ مسلمانوں نے دوسروں کو اس طرح ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اشتہار کی عبارت، ہاں اٹلی اب ان کے اخبار خیال کے صفحات پر یہ مضمون نظر آفرور تھا۔ قدرت ہے ایک ہٹلر اور موسولینی کی۔

بالآخر ان کی اشتہار بازی کامیاب ہوئی۔ اشتہار بازی کا اصول یہ ہے کہ اشتہار دینے والا کسی نہ کسی روز تو خاک پیدا ہوں گے۔ ہمدی علیہ السلام سے لے کر موسولینی تک کی قدرت کا جو اشتہار مسلسل ان کے جریغ خیال میں لک رہا تھا آخر کا نتیجہ خیز ہوا اور مسٹر منٹل نے اپنی درخواست قیادت قوم کے حضور میں گنبدان دی۔ قوم

نے باقی سب امید و اراں قیادت کو برخواست کر دیا اور مسٹر جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے فضا نے ہندو مور ہو گئی۔ قائد اعظم نے بھی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمدی علیہ السلام نہ سہی مگر مادی مومنہ ہٹلر اور موسولینی کی طرح تو وہ قوم کی خدمت کر ہی سکتے ہیں۔

ہم اس مرحلے پر پہنچ کر یہ سمجھتے تھے کہ قوم نے اپنا رہنما پال لیا ہے اور اب تلاش مزید کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن اگلے روز لاہور کے ایک مسلمان معاصرین ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ضرورت تو اب بھی باقی ہے اس اجمال کی شرح یہ کہ جب نو اکملی میں فساد ہوا اور بہار میں بھی تباہی مچی تو مشرقی بنگال کے ہندوؤں کی ڈاڑھی کرنے، ان کی جان و مال اور آب و کی حفاظت کا انتظام کرنے اور ان کو ان کے اترے ہوئے گھروں میں آباد کرنے کے لئے گاندھی جی نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ بکریا ہار کے تباہ حال مسلمانوں کی دست گیری کے لئے مسٹر جناح دہلی سے مشرق کی طرف جانے کی بجائے اٹلاؤ و مغرب کو چلے گئے اور کراچی میں ٹیپ کر رہ گئے۔

پاکستان نہیں فاقستان ۱۷ جون ۱۹۴۷ء کے کوثر میں پاکستان کا لطیف استہزا ہے۔

”یوں تو مخالفین پاکستان روز اول سے یہ دعوے کرتے آئے ہیں کہ پاکستان: بقاعدہ تخریب فاقستان ہوگا۔ کاروباری لحاظ سے دیوالیہ، اقتصادی اعتبار سے بد حال اور مال و دولت کے حساب سے نفیس و تلاش مگر جس دن سے پاکستان کے عالم وجود میں آجائے گا فیصلہ ہو گیا ہے یا ران مستقل مفیلٹوں کے ذریعہ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر ایک مرتبہ تو ایک پاکستانی بھی اپنی فاقہ مستی کا یقین کر لیتا ہے۔ چنانچہ چند روز بعد مشہور کاروباری سیٹھ برلا نے صنعت و حرفت، زراعت و فلاحیت، تجارت، اور کاروبار، معدنیات و روغنیات، نہروں اور سڑکوں، ریلوں اور بجلی گھروں، پہاڑوں اور دریاؤں، وادیوں اور میدانوں کے اعتبار سے ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ کر کے بتایا تھا کہ اول الذکر تو پورا سیٹھ ہو گا تو دوسری ہوئی۔ تجوریاں بھری ہوئی اور اناریاں اٹھی ہوئی مگر موثر الذکر بالکل کسان ہو گا۔ پیٹ اندر کو دھنسا ہوا کال پکچے ہوئے قرضوں کا بار سر پر اور قرض کا وارنٹ ہاتھ میں۔“

لیکن اس قسم کے کھاتے ہی کا ایک جواب تو وہ ہے جو مسٹر جنرل نے ایک امریکن اخبار کو دیا تھا۔ کہ باعزت
افلاس فلت آئیر تنول سے بہتر ہے۔ چلتے پاکستان غریب ہی سہی مگر آزاد تو ہو گا اور دو سر جواب وہ ہے جو پاک ستانی
ماہرین اقتصادیات اعدا و شمار ہی سے دے رہے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر انور اقبال قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی کا ایک
مضمون انبیاالت میں شائع ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے "اقتصادی نقطہ نگاہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے امیر ترین
ملکوں میں ہو گا"۔ پچھلے حساب کا جواب حساب سے، دعوے کا جواب دعوے سے اور اندازے کا جواب اندازے
سے ہو گیا۔ کل کو جو ہو گا وہ دیکھا جائے گا۔ آج کی بحث کا فیصلہ ہو گیا۔ ع

قتلہ کوہ گشت در نہ در و سر بسار بود

"نگار پاکستان" ۱۳ جون ۱۹۷۹ء کے مقالہ افتتاحیہ کا عنوان ہے۔ "نگار پاکستان" اور حامل مضمون یہ ہے کہ
پاکستان کو نگار کہہ دیجئے یا ناولا۔ اس سے مسلمانان ہند کی مشکلات رفع ہوں یا نہ ہوں اس سے مشرقی پاکستان کے
مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو یا ظلم۔ اس سے پاکستان کا مستقبل کامیاب ہو یا ناکامیاب۔ بہر حال سالہا سال کی
جدوجہد کا قدرتی اور لازمی نتیجہ ہے اور اس راہ کی منزل جس پر مسلم لیگ کا قافلہ چل رہا تھا۔

قائد اعظم اور پاکستان کے متعلق جماعت اسلامی کے اخبار کوثر میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا۔ ان پر تعجب نہیں
ہونا چاہئے کیونکہ اس کے ایڈیٹر کانگریسی خیالات کے تھے۔ اور وہ کانگریسی مسلمانوں کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کے
غالی عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ غلبات ابوالکلام کے شروع میں مولانا نصر اللہ خاں عریض کا دیباچہ پڑھیے منجملہ
اور چیزوں کے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"امرت سر کے جلیا نو لے باغ میں عشا کے وقت مولانا تقریر کر رہے تھے۔ مجھے جہان ہی سے نہیں آٹھوں
سے اس طرح محسوس ہو رہا تھا گو یا تقریر ایک فوری چادر کی طرح تمام مجمع پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ ایک قریب
کی ایک مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ خطبہ تھوڑی دیر کے لئے رک گیا میں نے اس طرح محسوس کیا گویا کسی
نے چادر کو چاک کر کے مجمع کے سروں پر سے کھینچ لیا ہے۔"

پتہ نہیں کہ اگر کوئی مسلم لیگی یا مغرب زدہ اذان کے متعلق کہتا کہ اس سے ایک نور کی چادر چاک ہو گئی۔ تو
اس کے متعلق اسلامی جماعت کے رہنما کیا فتوے دیتے اور خود کو کڑا سے کیسے کیسے تیر و نشتر کا نشانہ بناتا۔

مذہبنا نصر اللہ خاں ایک زمانہ میں جنور کے مشہور کانگریسی اخبار مدینہ کے ایڈیٹر تھے جو قیام پاکستان
آزادی ہند سے پہلے کانگریسی مسلمانوں کا سب سے زیادہ با اثر اخبار تھا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے مولانا نے مسلم لیگ
کو ناکام بنانے کی جو کوشش کی اس کے لئے مدینہ کے فاضل کا مطالعہ بڑا سبق آموز ہو گا۔ آج کانگریسی حکومتوں کی عملی
پالیسی نے مدینہ اور البقیعہ دونوں کا رنگ ایک حد تک بدل دیا ہے لیکن یہ بھی طرفہ متاثر ہے کہ مولانا عزیز اور ان کے
ساتھی آج بھی اپنی کوششوں پر نازاں ہیں جو انہوں نے لیگ کی ناکامی اور کانگریس کی کامیابی کے لئے کیں، اور
پھر بیٹھے ہیں تو قافستان لنگٹے پاکستان میں، جماعت اسلامی کراچی کے اخبار جہان نوین یکم دسمبر ۱۹۷۹ء کو کہہ رہی
آزادی بھارت اور شرقی پنجاب دہلی وغیرہ میں مسلمانوں کے قتل عام کے ڈھائی سال بعد، جماعت کے ایک سرگرم
کارکن اور کوثر کے ایڈیٹر دیل بورڈ کے رکن کا مضمون مولانا نصر اللہ خاں عریض کے متعلق شائع ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں۔
"اس اہم ترین مورچے کا کمانڈر نصر اللہ خاں عریض تھے۔ عزیز ارض پاک کا سب سے بڑا مسلمان صفائی

یہ عزیز کمانڈر مجھے کئی سال پہلے ہی عریض چکا تھا جب یہ آزادی پسند مضمون میں شریک تھا اور مدینہ مجبور
کے ذریعہ مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی دعوت دے رہا تھا اس عقیدت کو استوار کر رہے ہیں سب سے
زیادہ مدینہ کا حصہ تھا۔ اس کا ایک ایک ورق پڑھتا اور اس کے استدلالی تجویزوں سے پس ہو کر اپنے ہم جماعت
ساتھیوں سے ذہنی کشقی لڑا کرتا۔ ان دنوں قائد اعظم مرحوم کے اعجاز سے مسلم لیگ کے قالب میں از نو جوان پڑ چکی تھی
اور یہ سالوں کا ٹھہرا چاق و بوند ہو کر آزادی پسند جماعتوں سے پیچ کر گرنے لگا تھا۔ سب سے پہلا بڑا امر کہ جنور کی سرزمین
پر ہوا تھا۔ یوپی اسمبلی کی نشست کے لئے کانگریس کے ٹکٹ پر حافظ محمد ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ اور مسلم لیگی امیدوار
مولوی عبدالسمیع تھے حافظ محمد ابراہیم کو شکست دینے کے لئے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے گوشوں سے
بڑے بڑے لیڈر پہنچ چکے تھے مولانا ظفر علی خاں نے اس کو معرکہ سخت و بطل کا نام دے کر ایک نظم بھی کہی تھی جس

کافیہ اور روایت ابراہیم ادر "اور تبینہ" اور غیر مقلد ہی جب اس امر کے نتیجہ نکلا تو جہادی خوشی کا ٹھکانا نہ تھا۔ حافظ ابراہیم دولوں کی جہادی اکثریت سے کامیاب ہو گئے تھے۔ اس سرست انگیز خبر کے ساتھ ہی مدینہ "ایا۔ پہلے ہی صفحہ پر حافظ محمد ابراہیم کی کامیابی پر نصیر اللہ خاں سرہر کی نظم تھی۔ مولانا ظفر علی خاں کی نظم کی زمین میں اسی قافیہ اور روایت کی پابندی کے ساتھ بہت ہی دلچسپ اور جہاد انگیز مثنوی اور گزشتہ اچھا "انجیل" کی اصطلاح میں مولانا کی نظم کا عنوان "سکین جہاد" تھی۔ اس روز میں نے دھماکے لگتی ہی بار اس نظم کو دہرایا۔ یہاں تک کہ وہ میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اور آج بھی جب کہ کوئی ہی حسین یادیں ماضی اپنے ساتھ دفن کر چکا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر میرے ذہن سے چٹا ہوا ہے۔

"ساکنانِ عتدہ بجزور نے دکھ سلا دیا

دشمنانِ ملک کی ہوتی نہیں تسلیم ادر"

پنجاب میں الیگ یونیورسٹی اسلامی جماعت کے رہنما الیگ کو بیکار اور ادا طلب لوگوں کی جماعت کشمکش اور کوثر کا روایت کرتے تھے جن کی بزدلی پر بدقول مولانا مودودی دشمنوں کو بھی پورا پورا اعتماد ہے۔ جو حیل میں جاتے اور لالٹیاں کھانے سے ڈرتے تھے لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ جب پنجاب میں مسلم لیگ کے لیڈر جیل جانے اور لالٹیاں کھانے پوئل گئے تو کوثر پھر بھی اس تحریک کے نکتہ بھنیوں میں پیش پیش تھا۔ ع میں ہوا کا فوڈہ کافر مسلمان ہو گیا

پنجاب مسلم لیگ کی تحریک سول نافرمانی کو پاکستانی کے حصول میں جو اہمیت حاصل ہے۔ اس سے سیاسی موزن ناواقف نہیں۔ ہندو اور سکھ جانتے تھے کہ جب تک پنجاب کی گدی پر مسلم لیگ کے دشمن ملک خضر حیات خاں نواز قاضی ہیں۔ اس صوبہ کے پاکستان میں شامل ہونے بلکہ پاکستان بننے کا کوئی امکان نہیں۔ مسلم لیگ کی تحریک سول نافرمانی فتاری اور اسلام دشمنی کے اس سنگ گراں کو پاش پاش کرنے کے لئے شروع ہوئی۔ اور مسلم جمہور کے زور بازو سے جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صوبے، اس کے باشندوں اور مسلم لیگ کے لئے باعث

سیاسی کشمکش صدمہ دہش آخر

ہے۔ بلکہ اقدیر ہے کہ قائد اعظم کے تدبیر سے پاکستان کا حصول زیادہ تر تو کاغذی کار توسوں کی مدد سے یعنی سیاسی اور تدبیری (TACTICAL) طریق کار سے ہو گیا۔ لیکن پنجاب میں حصول مقصد کے لئے مسلم لیگ کو حکومت کے خلاف باقاعدہ صف آرا ہونا پڑا۔ اور وہ بھی اسی حکومت کے خلاف جو اپنی بے یقینی، جبروت تشدد کے لحاظ سے غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بجا تکیوں سے بڑھ چڑھ کر ملتی لیکن قوم نے اپنی تنظیم ایشیا اور بہت دجرات سے سب مشکلوں پر غلبہ پایا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ زعمائے قوم نے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ کمی سبانی کے اہل نہیں۔ قوم کی آواز پر لیک کہا۔ اور ہر طرح کی سختیاں اور لٹیں برہاشت کیں۔ قوم کی معرزاؤ پر دم دار خواتین نے اس تحریک آزادی میں پورا حصہ لیا۔ اور ظلم و ستم اور اسلام دشمنی کے قلعہ کو مسمار کرنے کے لئے وہی کچھ کیا جو قرون اولیٰ میں عرب موتیں کفار کے ساتھ جنگ کے دوران میں کیا کرتی تھیں۔ مسلمانوں میں سول نافرمانی کی یہ پہلی تحریک تھی۔ غیر جانبدار مبرین کا قول ہے کہ جس منظم اور موثر طریقے سے مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی۔ اس کی مثال باردولی کی سول نافرمانی میں بھی نہیں ملتی جسے ستیہ گرو کے تجربہ کار ماہرین نے چلایا۔ پانچ ہی ہفتوں میں ہندوستان کی سب سے مستحکم اور جابر حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اور اسے مسلم لیگ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔

انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جو حضرات مدینہ "اور اجمعیہ" میں مسلم لیگ کی کم مٹی کی فوج خوانی کرتے نہ تھے جن کے خیال میں لیگی لیڈر قوم کے لئے اپنا بال تک بیکار ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس صورت حال سے خوش ہوتے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ کوثر "کے صفحات دیکھئے۔ ملک خضر حیات خاں اور ان کی یونیورسٹی حکومت کی کسی بات کے خلاف اس تحریک سے پہلے اس کے دوران میں، یا اس کے بعد ایک حرف نہیں۔ ہاں مسلم لیگ کی تحریک کے خلاف جابجا مخالفانہ اور معاندانہ اظہار خیال ہے بلکہ علما کو تقنین ہے کہ وہ اس جہاد حریت کے خلاف صف آرا ہوں۔

۲۱ فروری ۱۹۴۷ء کے کوثر میں یونیورسٹی گورنمنٹ کے منظور نظر اخبار انقلاب سے ذیل کی عبارت

نقل ہوتی ہے۔

”کیا تحریک چلانے والوں سے یہ عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح خیال اور راسخ العقیدہ اور غیر متبدل مسلمان، عورتوں کے جلسوں کو دیکھ کر شرم سے گردن جھکا لینے پر مجبور ہیں۔ ہماری برقعہ پوش بہنیں اور بعض بے پردہ عورتیں جلسوں میں ملگتی ہیں۔ سڑکوں پر پھرتی ہیں۔ نعرے لگاتی ہیں۔ اور بعض جوش میں آکر بوقتے بھی اٹھا دیتی ہیں۔ اور اس طرح ان تمام وقتوں اور دعوایوں کا نشانہ بنتی ہیں جو اس قسم کے جلسوں سے وابستہ ہیں۔“

کوٹھلمائے کرام کو قطعاً دے کر گراما اور اُبھارتا ہے کہ تحریک کے خلاف میدان میں آئیں۔ ملاحظہ ہو۔

”ہمارے نزدیک ”مستورات“ وہ علمائے کرام ہیں جو ایکشن کے زمانے میں تو اپنے علم و تقویٰ اور دینِ قیم کے گوشوں سے نکل کر نہ صرف محراب میں جلوہ گر ہو گئے تھے مگر اب اسلامی اخلاق اور وقار کو سرِ بازار دے دیا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور اپنے بھروسوں میں اس طرح دیکھتے ہیں گویا مستورات ہیں۔ جن کا گھر دوسرے باہر نکلا نہ مانعِ شریعت ہے۔ بڑے بڑے مہدیان، توحید، جو الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر کہنے والے کا منہ فوج لیا کرتے تھے اب نعرۂ سیدی یا علی کا غلغلہ مٹاتے ہیں اور شمس نہیں ہوتے بلکہ اس سیلاب میں اپنی لیڈری کی کشتی کو بے بسی کے ساتھ بہائے لئے جا رہے ہیں۔“

کوٹھنے اس تحریک کے متعلق اذہوری کو ایک متعلقہ معاملہ اقتسامیہ لکھا۔ عنوان تھا: ”درسِ عبرت“۔ اس میں لیگ کی تحریک کے متعلق ذیل کا فتوٰ لے جایا ہے۔

”جلسوں کی تقریریں جلسوں کی ترتیب۔ ان کے نعرے اور ان کے آوازے۔ ایک شے بھی ایسی نہیں جس کو اسلامی اخلاق و شرافت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو۔“

مسلم لیگ کی تحریک برسوں کے علم و تقیم کے خلاف ایک ردِ عمل کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک پُر جوش عوامی تحریک تھی۔ لیکن ہے کہ بعض وقتوں پر بے اعتدالیانہ طور پر بدیہ ہوئی۔ لیکن لیڈروں کی مسلسل کوششوں کی تحریک کو ہر طرح کی بدعنوانیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اور لیگی راہنما جیسا کہ کوٹھ کا اعتراف ہے، بار بار لوگوں

کو متنبہ کرتے رہے لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پنجاب میں برسوں یونینسٹ پارٹی کی حکومت رہی۔ برائے نام چند وزیر تھے لیکن فی الحقیقت انگریز آئی سی ایس افسروں اور انسپکٹر جنرل پولیس کی حکومت تھی۔ جنگ کے دنوں میں انہوں نے جس ظلم و ستم سے کام لیا۔ اور جس طریقے سے جنگی چنڈے وصول کئے۔ بہر پنجابی کو معلوم ہے۔ مسلمان صوبے میں اکثریت میں تھے لیکن لڑائی کے بعد جو وزارت قائم ہوئی اس میں اصل اقتدار لالہ محمد حسین پتھر اور سردار سورت سنگھ کے ہاتھ میں تھا لیکن اس ظلم و ستم اور مرتج بے انسانی کے خلاف بھی کوٹھ نے احتجاج نہیں کیا۔ آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوٹھ کے صفحات میں یونینسٹ گورنمنٹ کے خلاف (لیگ) کی تحریک کے دوران میں یا اس سے پہلے یا بعد میں) ایک حرفِ شکایت نہ ملے گا لیکن اس ظلم و ستم اور تکی کشتی کو ختم کرنے کے لئے ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ کوٹھ میں اس کی غویوں کے متعلق ایک لفظ نہیں، فقط شکایتیں اور ملائیں ہیں۔

غیر مسلم لیگ نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ پولیس کی لائنیاں چلتی رہیں۔ جیل خانے بھر دیے گئے۔ صوبے میں ہر طرف گرفتاریوں، ضبطیوں اور جرمافوں کا دور دورہ تھا اور اس دوران میں وہ حضرات جو لیگ کی قیادت کی بزدلی اور کم ہمتی کی شکایت کیا کرتے تھے اب لائنیاں کھانے اور بیل جانے والوں پر اپنے تیر و نشتر کے وار کرتے رہے لیکن انجام کار کیا ہوا۔ لیگ نے یہ معرکہ جیت لیا۔ یونینسٹ گورنمنٹ کو مستعفی ہونا پڑا اور پاکستان کا راستہ صاف ہو گیا۔

جماعت اسلامی کی تاریخ

قیام پاکستان کے بعد

اسلامی جماعت اور حکومت مولانا مودودی نے اپنے پیروں کو تحریک پاکستان سے ملحدہ رہنے کی پکارت کے درمیان اشتراک عمل کی تھی۔ بلکہ پاکستان اور لیگ کے خلاف زوردار طریقے سے اظہار خیال کیا تھا۔ قیام پاکستان ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے کی ہیں کوئی تحریری شہادت نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا ارادہ ہندوستان کا قیام ترک کر کے پاکستان آنے کا تھا۔ غیر متعمد ہندوستان میں ترجمان القرآن کا انگریز پرنسپل جون ۱۹۴۷ء کا ہے۔ اس میں مولانا کی ایک تقریر درج ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:-

”میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہا ہوں کہ اسلامی انقلاب پیدا کرنے کا جتنا امکان مسلم اکثریت کے علاقوں میں ہے قریب قریب اتنا ہی امکان غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی ہے میری اس بات کو بہت سے لوگ ایک غریب خیال آدمی کا خواب سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ صوف کا کوئی نقطہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔“

ان کی اس تقریر سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ آزادی ہندوستان کے بعد ان کا ارادہ دونوں علاقوں میں کام کرنے کا تھا۔ چنانچہ وہ اس تقریر میں دوسری جگہ کہتے ہیں: ”میں نے والے اس دور میں ہندوستان اور مسلم ہندوستان کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اور چونکہ میں دونوں علاقوں میں کام کرنا ہوگا اس لئے میں بھی اپنی تحریک کو دو مختلف طریقوں پر چلانا پڑے گا۔“

مولانا مودودی کے تو یہ ارادے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے دن

ہندوستان کو آزادی ملی اور بہت سے وہ خطرات و خدشات جن سے سرسیدؒ کے وقت سے مسلمان زعماء و رہبر تھے اور جن سے بچنے کے لئے انہوں نے پہلے مسلمانوں کے حقوق اور دوسرے تحفظات اور پھر پاکستان پر زور دیا۔ حقیقت بن کر سامنے آگئے اور مشرقی پنجاب تو ایسا میدانِ شہرِ بنا کہ وہاں جماعت اسلامی کا کام کرنا تو ایک طرف، کسی مسلمان کا زندہ بچ رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ چنانچہ جماعت کے اراکین وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ کوٹ اور دوسرے علاقوں سے جماعت کے کارکن فوجی حفاظت میں ۱۵ اگست سے ۳۰ اگست تک لاہور پہنچائے گئے اور اسلامیہ پارک نو پنجہ روڈ میں جماعت کا مرکز قائم ہوا۔

اسلامی جماعت نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہر طرح مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی۔ اور پاکستان کے متعلق ان تمام امیدوں کو عبور بنا دیا۔ چنانچہ جماعت پاکستان کو مدد ملی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان اسلامی جماعت کی ان مخالفانہ کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت سے ایک مخالفت کا سبوتاؤ کر دیتی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جماعت کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا۔ ریڈیو ایک سرکاری ادارہ ہے لیکن ریڈیو پاکستان پر اکثریت مولانا مودودی کی تقریریں کرائی گئیں۔ جن میں سے بعض کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں، پناہ گزینوں کے کمپوں میں ان سے بڑی مدد ملی گئی۔ اس وقت جس سپاہیہ پراور جس رفتار سے ساتھ لاکھ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب کے عشرستان سے نکالنے کا کام ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس میں جماعت کی مختصر اور غیر منظم کوششیں کوئی خاص فرق پیدا کر سکتی تھیں لیکن جماعت کے اکابر سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ اور حکومت نے ان سے اشتراکِ عمل کیا بلکہ بعض مقامی مذہبی جماعتوں کے مقابلہ میں انہیں ترجیح دی۔

قیام پاکستان کے بعد اسلامی جماعت اور حکومت کے درمیان خوشگوار روابط کا آغاز ہو گیا تھا لیکن بعد میں میں رخنہ بھی جلد پیدا ہونے شروع ہو گئے۔

مولانا مودودی کے سیاسی ولولے | واقعہ یہ ہے کہ شروع سے مولانا مودودی نے اپنا مقصد یہ بیان کر لیا تھا کہ ان کی پارٹی زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کر کے حکومت کی مشین پر قابض ہو جائے۔“

دسمبر ۱۹۳۶ء کے ترجمان القرآن میں مولانا کا ایک مضمون ادارہ دار الاسلام کے متعلق شائع ہوا تھا اس میں وہ اپنی پارٹی کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”یہ پارٹی اسلام کے اصولوں پر ایک نئے اجتماعی نظام (SOCIAL ORDER) اور ایک نئی تہذیب (CIVILISATION) کی تعمیر کا پروگرام لے کر اُٹھے اور عامہ خلاق کے سامنے اپنے پروگرام کو پیش کر کے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کرے اور بالآخر حکومت کی مشین پر قابض ہو جائے“ جب کسی پارٹی کے یہ ارادے ہوں تو اس کی حکومت سے توبیش ناگزیر ہے۔ جماعت نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا حربہ یہ اختیار کیا کہ حکومت وقت اور اکیں حکومت کے متعلق طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کئے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور اس کا ذکر ہم آئندہ باب میں کریں گے لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ امور جن پر حکومت اور مولانا مودودی کے درمیان فیادی اختلافات رونما ہوئے اور جن کی بنا پر بالآخر مولانا نظر بند کر لئے گئے، حلف و فاداری اور جنگ کشمیر کے متعلق مولانا کا نقطہ نظر تھے۔

سرکاری ملازموں کو حلف و فاداری | حلف و فاداری کا تقبیہ اس طرح پیش آیا کہ یوم آزادی کے بعد سے بازار کھلنے کی کوشش ہندوستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے ملازمین سے

کہا کہ وہ فاداری کا حلف اٹھائیں۔ ایسے حلف عام طور پر ذمہ دار عہدہ داروں اور وزراء سے لئے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں آزادی نئی نئی ملی تھی اور سرکاری ملازم (بالخصوص قلیتوں) کی نسبت نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ دل سے نظام حکومت کے فاداری ہیں۔ اس لئے ہندوستان میں سچوٹے سچوٹے ملازمین سے بھی یہ حلف لئے گئے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا لیکن (مغربی) پنجاب کی حکومت نے (غالباً) ہندوستان کی مثال دیکھ کر اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ حکومت پاکستان کی فاداری کا حلف لیں۔ بعض سرکاری ملازمین نے جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، اس جماعت سے استصواب کیا مولانا نے رلے دی کہ چونکہ اس حلف سے اس نظام حکومت سے فاداری کی قسم کھانی پڑتی ہے، ”جو اوزدوئے قانون قائم ہے“ اس لئے یہ حلف

اس وقت تک ناجائز ہے جب تک یہ نظام حکومت پر سے طور پر اسلامی نہ ہو جائے چنانچہ ایک سرکاری ملازموں نے اس مشورے کی تعمیل میں حلف لینے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف حکمانہ کارروائی ہوئی۔ مثلاً نوائے وقت کی اشاعت ۳ ستمبر ۱۹۴۷ء میں کھانے کے سول سکریٹریٹ کے ایک اسسٹنٹ کو اس بنا پر معطل کر دیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس وقت میں پاکستان کا فادارہ سکتا ہوں جس صورت میں اس کا نظام حکومت شرعی ہو۔

بہادو کشمیر کی مخالفت مسئلہ حلف و فاداری پر اسلامی جماعت نے جو روش اختیار کی اس نے گورنمنٹ کو چکنا کر دیا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ کشمیر کی بہادو کشمیر کے متعلق مولانا مودودی کے ایک بیان سے ہوئی۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ ۱۹۴۷ء کے دوسرے ہفتے میں مولانا جماعت اسلامی سرحد کے اجتماع پر پشاور تشریف لے گئے۔ وہاں ان دنوں بہادو کشمیر کا بڑا پورا چاقا تھا۔ قبائلی مجاہد پشاور سے گزر کر پونچھ اور کشمیر کے دوسرے مقامات کو جارہے تھے۔ مولانا کے قیام کے دوران میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ایک بھی خواہ نے اس زعم میں کہ البہادو فی الاسلام کے مصنف کو بہادو سے خاص دلچسپی ہوگی اور ان کی رائے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اپنے مقصد میں مدد ملے گی مولانا سے بہادو کشمیر کے متعلق استفسار کیا مولانا نے کچھ تامل کے بعد بہادو کشمیر کی نسبت فرمایا: پاکستان کے باشندوں کے لئے اس میں حصہ لینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان کی نمائندہ حکومت اور حکومت کے درمیان معاملہ تعلقات ہیں۔ مستفسر یہ جواب سن کر ششدر رہ گیا اور فریقین میں کچھ تلخی بھی پھیل گئی۔ پشاور کے ایک مقامی اخبار میں اس گفتگو کا کچھ حصہ شائع ہوا اور چند روز بعد لاہور کے اخبار ”سول اینڈ ٹری گزٹ“ نے جس کا مالک ایک اعلیٰ ترجمان القرآن ہیں تو صاحب اسٹنٹے کو فقط ایک کشمیری بزرگ کہا گیا ہے لیکن مولانا مودودی کی نظر بندی کیوں کے نام سے جماعت اسلامی کے شبہ نشرو اشاعت نے جو پمفلٹ شائع کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مستفسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نشرو اشاعت کے اخبار جناب نبی بخش نظامی تھے۔

ہندو اور ایڈیٹر ایک انگریز تھا مولانا کی اس رائے کو اچھالا جی کہ مولانا کے اپنے بیان کے مطابق کشمیر کے متعلق ان کے بیانات کو جموں ریڈیو، آل انڈیا ریڈیو اور شیخ عبداللہ کی حکومت نے بہت غلط معنی پہنا کر نشر کیا ہے۔ اور اس سے جموں کشمیر کی آزادی کے لئے لڑنے والوں کو نیز اہل کشمیر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

جب مولانا کی رائے کی یوں اشاعت ہوئی تو اسلامی اخبارات میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اکثر اخبارات نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی بلکہ جماعت اسلامی کے بعض افراد نے بھی مولانا سے زیادہ احتیاط اور معاملہ فہمی کا مطالبہ کیا چنانچہ مولانا نے اس مسئلے پر جنگ کشمیر کے عنوان سے (جہاد کشمیر نہیں) جو ان سلسلہ کے ترجمان القرآن میں ایک طویل مقالہ لکھا جس کا قوم اور ملک کے تمام ہی خواہوں کو بغور اور نہایت ٹھنڈے دل سے مطالعہ کرنا چاہیئے تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ مولانا مودودی کے خیالات کی پیروی سے قوم اور ملک کیسی کیسی الجھنوں سے دوچار ہوں گے۔

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت نے مولانا کی نظر بندی پر ایک پینلٹ شائع کیا تھا۔ اس میں لکھا ہے۔

”اکابر حکومت نے ایک طرف تو یہ کیا کہ جماعت اسلامی کو انگریز کے قانون کے تحت سیاسی جماعت قرار دے کر سی آئی ڈی کی نگرانی اور خطوط کے سلسلہ شروع کر دیا اور دوسری طرف یہ سازش شروع کی کہ ایسا کوئی شوشہ چھوڑا جائے جس سے مولانا موصوف اور جماعت اسلامی کو پہلے بدنام کیا جاسکے اور پھر انہیں اور ان کے خاص خاص ساتھیوں کو گرفتار کر کے نظام اسلامی کی اس تحریک کا سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا جائے کشمیر کا شہر تھیںہ واصل اس سازش کا نتیجہ تھا یہ تفسیر کس طرح اٹھایا گیا اس کی اہمیت کیا تھی اور اس سے کیا کام لیا گیا“

اگے چل کر پشاور کی گفتگو اور اس کی اشاعت کا اجمالاً ذکر کرنے کے بعد اس رسالہ میں لکھا ہے۔

لے ملاحظہ ہو رسالہ ”مولانا مودودی کی نظر بندی“۔ ص ۹

”دنیا یسٹن کر حیران ہوگی اور مولانا اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی اس انکشاف پر سخت حیران ہوئے تھے کہ یہ صاحب جنہوں نے اس طرح پرائیویٹ مجلس میں مولانا سے ایک بات پوچھی اور پھر ان کے جواب کو کسی قدر تحریک کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلایا۔ یہ کوئی ہندوستانی حکومت یا ہمارا جبرہری سنگھ کے ایجنٹ نہیں تھے۔ بلکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نشر و اشاعت کے انچارج جناب نبی بخش نظامی تھے۔ ان صاحب کا نام اور منصب معلوم کرنے کے بعد شاید کسی ہوشمند آدمی کو بھی اس امر میں شک نہ رہے گا کہ یہ صاحب مولانا کے پاس خود نہیں آئے تھے بلکہ بھیجے گئے تھے اور ان کا اس بات کو شائع کرنا کسی ناواں بچے کی حماقت نہیں بلکہ خوب سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ تھا“

شعبہ نشر و اشاعت کے رسالہ میں جس بھونڈے طریقے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ پر ہتھان باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے محض پراگندگی کی ایک چال سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑتا ہے کیونکہ قطع نظر اس امر کے کہ سازش کا ذرا ثبوت نہیں دیا گیا شواہد تمام تراس کے خلاف ہیں ظاہر ہے کہ اگر حکومت کا مقصد جماعت اسلامی کو بدنام کرنا تھا تو اس کے لئے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے کسی ملازم کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت اور کیا مصلحت تھی۔ یہ کام تو زیادہ آسانی سے حکومت کے کسی اپنے کارندے یا ایک کے کسی راہنما کی معرفت ہو سکتا تھا۔

اس کے علاوہ اصل چیز تو مولانا کی رائے اور ان کے خیالات ہیں کیا حکومت پاکستان یا آزاد کشمیر نے کوئی سازش کر کے مولانا کے دماغ میں یہ خیالات ڈال دیے تھے؟

اور اگر یہ کہا جائے کہ پشاور میں کوئی سازش تھی تو ترجمان القرآن کا مضمون لکھتے وقت مولانا کی سازش کا شکار ہوئے تھے کیونکہ مولانا نے پشاور میں منسوب کی گئی تھی ترجمان القرآن میں بھی عین اسی رائے کا اظہار ہے۔

اور پھر مولانا کی فہم و فراست کے مستحق کیا کہا جائے جو معمولی سرکاری ملازموں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

شعبہ نشر و اشاعت کا رسالہ مولانا مودودی کی ربانی کے لئے پراپگنڈا کرنے کا ایک ذریعہ تھا مقصد نیک مرتب نے سوچا کہ اس کے لئے جو حربہ ہاتھ لگے استعمال کر لیا جائے چنانچہ سازش کا اذعان تراشا گیا ہمارا ذاتی خیال ہے کہ اگر مولانا مودودی کی نظر سے یہ رسالہ گذرنا تو وہ سازش کا قصہ درج کتاب نہ ہونے دیتے مولانا مودودی نے جہاں شمیر کی نسبت جو کچھ کہا تھا وہ اصول کی رو سے تھا ہمارے خیال میں ان کی رائے نہ صرف غلط بلکہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے شدید طور پر مفید نہ تھی لیکن یہ رائے ان کے نظریات اور افتاد طبع کا قدرتی نتیجہ اور ایک آیت قرآنی پر مبنی تھی ان کا فرمانا تھا۔

آخر اسلامی نظام حکومت کے معنی ہی کیا ہیں اگر اس کا بنیادی اصول یہ نہ ہو کہ ملک کی داخلی سیاست اور خارجی پالیسی کے معاملہ میں اتباع صرف کتاب و احادیث و سنت رسول کا ہو گا۔ نہ کہ قومی خواہشات اور مذہبی مصلحتیں مولانا نے اس رائے کے انکار بلکہ اس کی صحت سے کبھی رجوع نہیں فرمایا ایسی رائے کے منہا کر جب خود مولانا نے اس وضاحت اور وثوق سے جماعت اسلامی کے رسالہ ترجمان القرآن میں شائع کیا ہو۔ ایک سازش کا نتیجہ بنا عقیدت نہیں غلط و کالت کا کرشمہ ہے۔

ترجمان القرآن میں مولانا نے سلسلہ پر مشتمل حثیت سے بحث کی تھی ان کا دریا تھا کہ ان کی رائے دراصل قرآن مجید کے ایک صریح حکم پر مبنی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
وَلَا يَكْفِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّثْلُكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُجْزِئْ مِنْ عَمَلِهِ جُزْئًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
وَلَا يَكْفِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّثْلُكُمْ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ
وَيُجْزِئْ مِنْ عَمَلِهِ جُزْئًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
وَلَا يَكْفِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَمْسُحُوا بِأَيْمَانِهِمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّثْلُكُمْ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ
وَيُجْزِئْ مِنْ عَمَلِهِ جُزْئًا

درمیان معاہدہ ہو اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
مولانا کی رائے سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض کے پیش نظر فقط قوم کی مذہبی مصلحتیں تھیں لیکن علما نے بھی بالعموم ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ مولانا اس آیت سے استدلال کرتے وقت اس وقت نظر کو کام میں نہیں لائے جو مختلف اور زیادہ پیچیدہ حالات میں ایک حکم کے صریح اطلاق کے لئے ضروری ہے مولانا کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ ان معاہدات کی بنا پر حکومت ہندوستان سے دوسرے شعبوں میں ہونے، پاکستان کو پابند سمجھتے تھے کہ وہ اس مسئلے میں بھی جس کے متعلق کوئی معاہدہ نہیں بلکہ علانیہ اختلاف ہے، مخالفانہ کارروائی نہ کرے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ تعلق اور ایک یا دو معاملوں میں جنگ کا قیام ایک ایسی متناقض بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عہد بنوئی میں ہی حالت تھی حکومتوں کے درمیان معاہدات تعلقات کی صورت میں دشمنی کی گنجائش نہ ہوتی تھی لیکن اب بین الاقوامی تعلقات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ شاید اس زمانے میں جب حکومت برطانیہ اور جرمنی میں باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی اور فریقین کے مابین جہاز بمباری سے ایک دوسرے کے وجود کو منقرض ہوتی سے نابود کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت بھی کئی معاملات ایسے تھے جن میں ان کے آپس میں معاہدے تھے اور بالخصوص کئی بین الاقوامی معاہدات (INTER NATIONAL CONVENTIONS) ایسے ہوں گے (مثلاً کالی راسٹ، زہریلی گیس کے متعلق معاہدہ RED CROSS CONVENTIONS وغیرہ) جن پر دونوں کے دستخط تھے اور دونوں حکومتیں عامل تھیں اہل پاکستان نے بھی دیکھا ہو گا کہ مغربی جرمنی سے پاکستان کی تجارت ۱۹۴۷ء کے آخر سے باقاعدہ ہو رہی تھی لیکن جرمنی سے اختتام جنگ کا اعلان جنوری ۱۹۵۱ء میں ہوا اور جرمنی اور امریکہ کے درمیان تو اس کے بعد قانونی طور پر جنگ کی حالت رہی لیکن تجارت جاری تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعات کو فقط اہل عقولت کی منطق اور آئیڈیالوجی کی عینک سے دیکھیں تو یہ صورت حالات ضرور عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن عملی زندگی ایک بڑی پیچیدہ وادی ہے اس میں عجیب غریب حالات اور

بیچ و بیچ مشکلات سے سنبھلتا رہتا ہے۔ ہاں اگر حقیقت کی طرف سے انھیں بند کر لیں اور زندگی کو فسطحہ رسد منطق کی روشنی میں دیکھیں تو واقعات کا اندازہ کچھ سے کچھ ہوتا ہے۔

مولانا کی رائے سے جن علمائے اختلاف کیا۔ ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی شخصیت بجا علم و فضل و تقویٰ سب سے بلند تھی ان کے علاوہ مولانا محمد ذراہج علوی اور متعدد بزرگوں نے بھی مولانا کے فتوے سے شرعی دلائل کی بنا پر اختلاف کیا بلکہ "جنس خلیب صاحبان نے تو مسجدوں کے منبروں پر چڑھ کر لوگوں کو مولانا کے قتل پر ابھارا" اخبارات نے بھی عام طور پر مولانا کی رائے پر شدید تائید کی۔ اور حکومت کو مشورہ دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جمہور کی مخالفت سے مولانا متاثر نہ ہوئے۔ ان کا فرمانا تھا۔

ایسی رائے عام کی تائید میرے لئے ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہے بولہ تو اسلامی حکومت کا لگائے مگر جب اس کی خواہش کے خلاف کوئی حکم شرعی اُسے سنایا جائے۔ تو وہ اس پر پسینہ نہیں ہوتا بلکہ کہنے والے پر نفرت و ملامت کی بوجھل شروع کرتے ہیں

لیکن جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ جمہور کے تاثرات سے اس درجہ پر داند تھی اور مولانا پر برابر زور ڈالا جاتا تھا کہ اپنی رائے میں ترمیم کریں۔ چنانچہ ۱۵-۱۶-۱۷ ستمبر کو جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا جو جلسہ ہوا اس میں حسب ذیل قرارداد منظور ہوئی۔

"امیر جماعت نے اپنے پچھلے بیانات میں جو شرعی مسئلہ بیان کیا تھا وہ اس حالت سے متعلق تھا جب کہ مرکزی طور پر اس امر کا کوئی اقرار و اظہار نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی فوجیں حدود کشمیر میں موجود ہیں۔ اب ۱۷ ستمبر کو مجلس اقامت متحدہ کے کشمیر کمیشن سے حکومت پاکستان کی جو مراسلت شائع ہوئی ہے اور وزیر خارجہ پاکستان نے ۱۷ ستمبر کو جو بیان دیا ہے اس میں اس امر کا واضح اقرار و اظہار موجود ہے اور حکومت ہند بھی اس پر مطلع ہو چکی

لے مولانا مودودی کی نظر بندی "شعبہ نشر و اشاعت اسلامی جماعت" (ص ۱۱)

لے ترجمان القرآن بابت ماہ جون ۱۹۷۱ء

ہے۔ اس بنا پر اس کا شرعی حکم بھی وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔۔۔ اس انکشاف کے بعد امیر جماعت اور مجلس شوریٰ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اب معاہدہ تعلقات کے باوجود پاکستان کے لئے ہماؤ کشمیر میں جنگی حصہ لینا بالکل جائز ہے" معلوم ہوتا ہے کہ مجلس شوریٰ کے راکین نے مولانا کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کیا۔ ورنہ کمیشن کی مراسلت کی اشاعت سے وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔ جن پر مولانا کو اصرار تھا۔ مجلس شوریٰ کے اجلاس سے بارہ تیرہ روز پہلے مولانا نے توضیحی مضمون میں کہا تھا۔

"..... لیکن جب تک حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات قائم ہیں میں براہ راست جنگی کارروائی میں ان کی شرکت کو جائز نہیں سمجھتا۔ شریعت کے احکام میری دانست میں یہی ہیں اور اس کے خلاف جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان سے میرا اطمینان نہیں ہو سکتا۔" ترجمان القرآن میں بھی انہوں نے لکھا تھا۔

"دو قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ تعلق اور ایک یا دو معاملوں میں حالت جنگ کا قیام ایک ایسی متناقض بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ معاہدہ تعلقات خواہ کسی نوعیت کے ہوں بہر حال اس امر کو مستلزم ہیں کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کریں گی کسی امر میں اگر ان کے باہم نزاع ہو تو جب تک معاہدہ تعلقات قائم ہیں۔ اس نزاع کو پُر امن طریقہ ہی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر وہ کسی طرح نہ سمجھ سکے تو جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان تمام دوستانہ تعلقات کو ختم کرنا ہوگا جو ان کے درمیان قائم تھے۔"

ظاہر ہے کہ اس امر کے تسلیم کر لینے سے کہ کشمیر میں پاکستان کی فوجیں ہیں دوسرے معاملات میں حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات ختم نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ وزیر خارجہ کے اعلان سے "چند

۱۔ علامہ مودودی کی نظر بندی "شعبہ نشر و اشاعت اسلامی جماعت" (ص ۱۲) د

۲۔ رسالہ "مولانا مودودی کی نظر بندی" ص ۱۱۔ ترجمان القرآن بابت جون ۱۹۷۱ء

مصلحت میں معاہدہ حلق اور ایک بادو معاملوں میں حالت جنگ کا قیام سے وہ متناقض بات پیدا ہوگئی تھی جس کا بقول مولانا "کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔"

حقیقت یہ ہے کہ مجلس شوریٰ کی رائے کے زیر اثر مولانا کو اپنی رائے بدلتی پڑی۔ علانیہ ایک بڑی غلطی تسلیم کرنا مولانا اور جماعت اسلامی دونوں کی شہرت کو نقصان لگاتا۔ اس لئے یہ شرعی حیلہ ڈھونڈا گیا کہ راست کی اشاعت کے بعد صورت حالات بدل گئی ہے اب شرعی حکم بھی مختلف ہے۔ غالباً مجلس شوریٰ کو امید تھی کہ اس فیصلہ کے بعد حکومت اور عوام کی شکایات و دونوں کے دل سے وصل جائیں گی۔ مگر جس انداز سے کئی مہینوں تک مولانا ایک نہایت نازک مسئلہ اپنی مضمرانہ رائے پر جمے رہے اور پھر اس کے علاوہ وہ جس طریقے سے سرکاری ملازموں کو حلف وفاداری سے باز رکھ رہے تھے اس کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کوششیں ملک کی سلامتی کے لئے مضرب ہیں اور ۱۹۴۷ء کو انہیں اور ان کے دور افتائے کار کو نظر بند کر لیا گیا۔

فوجی بھرتی اور جماعت اسلامی | حلف وفاداری اور جماعت کے علاوہ حکومت اور جماعت کے درمیان کشیدگی کا تیسرا سبب فوجی بھرتی کے متعلق جماعت کا نقطہ نظر تھا۔

اسلامی جماعت سے عام مسلمانوں کو بڑی شکایت یہ تھی کہ "جب تک انگریزوں کی حکومت تھی تو موہودی صاحب کے ہمدرد و معاون اور معتقد سرکاری افسر اور اہل کار انگریزی حکومت کی وفادارانہ خدمت کرتے رہے اور موہودی صاحب نے انہیں اس سے ذرو کا نہ لٹا دوسری چیز ہے۔ مگر کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بعض اعلیٰ افسر موہودی صاحب کے معاون و سرپرست تھے اور موہودی صاحب کو ان سے مالی اعانت بھی ملتی رہی۔ حیرت ہے کہ جب تک انگریزی راج تھا موہودی صاحب نے تو یہ فتویٰ دیا کہ لڑائی کے لئے فوج میں بھرتی حرام ہے اور نہ یہ اعلان کیا کہ میرے معاونوں اور مریدوں کو انگریزی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں آکر انہوں نے اپنا معیار کچھ اس ڈھنگ کا بنایا کہ

پاکستان کے انتہائی مشکلات کے دور میں بھی قدم قدم پر ان کا حکومت سے قصاص ناگزیر ہو گیا اب یہ اس امر پر حیرت ہے کہ جب تک حکومت اسلامی نہ ہو جائے اس کے ساتھ پوری وفاداری بلکہ اس کی فوجی ملازمت بھی ممنوع ہے۔ "حلف وفاداری" کے مسئلہ پر حکومت پنجاب سے ان کی جھپٹش اسی بنا پر ہوئی اور فوجی بھرتی کا قضیہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا معلوم ہوتا ہے کہ فوج میں جماعت اسلامی کے ارکان کی شمولیت پر مجلس شوریٰ نے ارا پر پیل ۱۹۴۷ء کے اجلاس میں کوئی فیصلہ کیا تھا جس کی روشنی میں قیام جماعت نے چند ماہ بعد ایک خط کے جواب میں لکھا کہ موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا دیگر دستوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔"

جب اس پر اخبارات میں نے دے ہوئی تو قائم مقام امیر جماعت (مولانا عبد الجبار غازی) نے کہا کہ یہ احکام ارکان جماعت کے لئے ہیں عام کا مسئلہ ان کی صوابدید پر ہے۔

"ارکان جماعت کے لئے ہماری ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنی توجہات کو اصلاح اقامت، دین کی جدوجہد پر مرکوز رکھتے ہوئے دفاع کے مختلف کاموں کی تربیت حاصل کرنے میں پورا پورا حصہ لیں۔"

علاؤ فوج کی ضرورت پیش آجائے پر ارکان کو بھی بہر حال فوج کے اندر شامل و کر ہی ضرور ادا کرنا ہوگا۔ لیکن فوج میں تنخواہ و ملازمت کی تنہیت سے ان کو شمولیت کا مشورہ ہم صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں جبکہ حکومت ریاست اور فوج کے اسلامی ہونے کا دستوری اعلان کر کے لوگوں کی موجودہ حالت کو ختم کر دے۔

چونکہ اس خط میں ارکان جماعت کو بعض شرائط پورے ہونے تک فوجی ملازمت سے باز رہنے کی ہدایت تھی اس لئے حکومت نے جماعت اسلامی کے رسالہ جماعت اسلامی اور دفاع پاکستان کو جس میں اس طرح کا اظہار تھا ضبط کر لیا۔ قومی اخبارات نے بھی اس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ ان خصوص "نوائے وقت" نے متعدد

مقالے کے اور تباہی کا جماعت اسلامی پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے پر مشتمل ہوئی ہے۔ ایک مقالے کا عنوان تھا: فوج کے بغیر دفاع۔ اس میں لکھا تھا:

”جماعت کے ارکان یکہمت ہیں کہ جہاں تک دفاعی سرگرمیوں کا تعلق ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہیں۔ مگر حکومت کی فوج اور ریزرو آرمی میں کسی کا مشورہ دینے سے وہ منہ زور ہیں۔ یہ پوزیشن بے حد احمقانہ اور خطرناک ہے۔ سوال یہ ہے کہ فوج کے بغیر ملک کے دفاع کی کیا تہذیب ممکن ہے اور وہ کون سی حکومت ہے جو فوج یا ریزرو آرمی کے بغیر ملک کو دشمن سے بچا سکتی ہے۔“

ایک اور مقالہ کا عنوان تھا: مسلح دفاع اور فوجی بھرتی۔ اس میں بھی ایسی خیالات کا اظہار تھا لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیلی بحث ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۵ء کے ایک ایڈیٹوریل میں کی گئی جس کے اختتام پر ایڈیٹر نے لکھا:

”افسوس صد افسوس کہ ہندوستان میں قوموں کا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفص الرحمن اور مولانا احمد سید مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت ہند سے دل و جان کے ساتھ تعاون کریں۔ مگر پاکستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے داعیوں کا یہ طائفہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حکومت غیر اسلامی اور موجودہ نظام کا فاسد ہے۔ لہذا دین میں توحید کے بغیر اس سے تعاون ناممکن ہے۔ گویا اگر اس عدم تعاون کے طور پر غلط فہمی پاکستان ختم ہو جائے تو پھر یہاں اسلامی نظام رائج ہو جائے گا۔“

جماعت اسلامی ہندوستان میں بھی ہے اور اس کے امیر بھی موجودی صاحب ہی ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ان کے سارے فتوے پاکستان کے ٹیڑھے وقت میں؟

ہند پر وراثہ آپ غدار اور دشمن کے کھجٹ نہیں ہوں گے مگر خود ہی انصاف فرمائیے۔ غدار اور دشمن کے کھجٹ پاکستان کو اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟

راستی بالائے طاعت است

گذشتہ باب میں ہم نے جماعت اسلامی اور حکومت پاکستان کے درمیان کشمکش کے جو اسباب بیان کئے ہیں وہ اصولی اور نظری بنیادوں پر مبنی تھے لیکن حکومت اور جماعت کے درمیان سخت کشیدگی اور تلخی کا ایک اہم سبب ایسا بھی تھا جسے اصولی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ سبب حکومت پاکستان کے خلاف جماعت کا اسل اور بعض برحقوں پر سخت مبالغہ آمیز اور غیر منصفانہ پراپاگنڈا تھا۔

مسلمانوں کی قیادت غلطی پر | قیام پاکستان کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی سے جو عہدہ داندہ بنا دیا **ترجمان القرآن کی تکتہ چینی** اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن زبانی گفتگو اور تحریر اور تقریر میں مسلم لیگ اور

حکومت پاکستان پر اسلامی جماعت کی تکتہ چینیوں اسی طرح جاری رہیں جس طرح قیام پاکستان سے پہلے تھیں بلکہ چونکہ مودودی صاحب کا علاوہ مقصد حکومت کی مشین پر قبضہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے حکومت وقت کو عوام کی نظروں میں گرا دینا بہترین طریق کار سمجھا گیا۔ اور زبانی گفتگو کے علاوہ جماعت کے رسائل و اخبارات میں حکومت کے

لئے آج خواب صاحب ممدوٹ اور جماعت اسلامی کے درمیان (مركزی مخالفت کی بنا پر) اشتراک عمل کی تجویزیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں آنے کے بعد مولانا نے خواب صاحب سے پہلے ملاقات کے بعد بنی خیالات کا اظہار کیا وہ میاں طفیل محمد صاحب قیام جماعت اسلامی کی زبانی سنئے جو قاعدہ کے شیریں فرستہ ہیں۔

مولانا کا اثر یہ تھا کہ برسرِ اقتدار گروہ اس قدر غرضی میں مبتلا ہے کہ اگر کبھی اُسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے چوری قوم کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس سے بھی باز نہ رہے گا۔“

خلافتِ تخت ترین نکتہ چینی ہوئی اور سنگین ترین الزام لگائے گئے ترجمان القرآن لکھنؤی مباحث کے لئے مخصوص ہے اور عام طور پر اس سطح پر نہیں اُترتا جس پر کوثرِ تسنیم جہاں نواز جماعت کے دوسرے اخبارات ہیں۔ لیکن ترجمان القرآن کا وہ پہلا نمبر جسے بوقیام پاکستان کے بعد شائع ہوا اس میں سات مضامین تو ایسے ہیں جو پہلے ایک سرکاری ادارہ ویڈیو پاکستان پر تقریبی صورت میں نشر ہوئے اور باقی تین حکومت کی مخالفت پر مبنی ہیں ان میں سے دو مصلحت و فساد اور اور جنگ کشمیر کے متعلق ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے تیسرا ایڈیٹوریل ہے جس کی تان اس بات پر اُکڑوٹی ہے کہ مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ سے زیادہ ملاحق اور قوم کے لئے مضرت کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ایڈیٹوریل میں ایک عمومی تبصرے کے بعد مولانا نے سیاسی ڈرامہ کے تین اداکاروں یعنی انگریزوں، کانگریس اور مسلم لیگ کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”اب تیسرے اداکار کو ایسے جس کا پارٹ اس ڈرامہ میں سب سے زیادہ ناکام رہا ہے۔“

دس سال سے مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ جس لائحہ عمل پر چل رہی تھی وہ سلطان عبدالحمید خاں کی سیاست سے متاثر تھا جس طرح وہ ۳۲ سال تک محض دولِ یورپ کی باہی رہا بتوں سے فائدہ اٹھا کر جیتے رہے اور اس دوران میں خود نوکی کی کوئی طاقت انہوں نے نہ بنائی جس کے بن بوجہ پورے ہی مسکنداسی طرح اس قیادت کا بھی سارا سیاسی کھیل بس انگریز اور کانگریس کی کشمکش سے فائدہ اٹھانے تک محدود تھا۔ پورے دس سال میں اس نے خود اپنی قوم کی اخلاقی مادی اور فطری طاقت بنانے اور اس کے اندر قابلِ اعتماد سیرت پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جس کی بنا پر وہ اپنے کسی مطالبہ کو خود اپنی طاقت سے منوا سکتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو بھی انگریز اور کانگریس کی باہمی کشمکش ختم ہوئی اس قیادتِ عظمیٰ نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ بن کر شرط پر بھی ملے اسے غنیمت سمجھ کر قبول کر لے بنگال و پنجاب کی تقسیم اسے بے چون و چرا مانتی پڑی، برصغیر کی تعین جیسے نازک مسئلہ کو اسے صرف ایک شخص پر چھوڑ دینا پڑا۔ امتعالِ امتیارات کے لئے جو وقت اور جو طریقہ تجویز کر دیا گیا اسے بھی بلاتامل اس نے مان لیا حالانکہ یہ تینوں امور صریح طور پر مسلمانوں کے قابلِ عظیم اس وقت زمرہ تھے۔

حق میں ہلکا تھے انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی عمارتِ اول روز ہی سے سخت متزلزل بنی دوں پڑ گئی۔

دنیا دار سیاسی جماعتوں کا دھڑلے کر وہ جماعتی مفاد کی خاطر بسا اوقات مخالفت جماعتوں کی غویوں اور نیک کاموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں لیکن ایک ایسی جماعت سے جو عینی نظام کی ترجمان ہوا اور صالحت پر پُر باز و رخصے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مخالفین پر نکتہ چینی کرتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ ڈھے گی اور جو کچھ کے کی غوثِ خدا سے بیگانہ ہو کر نہ کہے گی۔

مولانا مودودی کے نزدیک اس بڑا عظیم کے سیاسی ڈرامہ میں سب سے ناکام پارٹ مسلم لیگ کا تھا یعنی ان کی نظر میں وہ جماعت جس نے سیاسی اقلیت ہونے کے باوجود دس برس کی قلیل مدت میں (مولانا اور دوسری مقدس ہستیوں کی مخالفت کے باوجود) دنیا کی پانچویں بڑی اور موجودہ اسلامی دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت قائم کر لی رگوس کوشش میں اسے مسلم اکثریت کی چند بیش قیمت تحصیلوں سے ہاتھ دھونا پڑا وہ تو ناکام ہے لیکن وہ قومی ادارہ جو ساٹھ سو سال سے مصروفِ عمل تھا جس کی پشت پر بے پناہ فہنی قابلیت، دولت، تنظیم اور ایشار تھا اور جس نے حصولِ مدعا کی خاطر ایک مدت تک قوم سے ایسی قربانیاں کرائیں جن کی صفحہ ہستی پر نظر نہیں اور ان سب کے باوجود ہندوستان کی آزادی کئے وقت جب اس کی چاہتی لیر پارٹی برسرِ اقتدار تھی۔ ملک کا پانچواں حصہ اور وہ علاقے جن پر اس کی مدافعت تجارتِ صنعت بلکہ عوام کے پیٹ پالنے کا انحصار تھا کھو دیئے وہ کامیاب اور دنیا کی وہ عظیم الشان طاقت جسے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا وہ اس سے بھی زیادہ کامیاب:

خیر انہی اپنی رائے ہے اور اپنا اپنا خیال لیکن انصاف کا تقاضا تھا کہ جہاں مولانا نے مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ کی کوتاہیاں گنوائیں وہاں اسی طور پر بسبیلِ تذکرہ ہی سہی اس بات کا بھی ذکر کر دیتے کہ پاکستان کے حصول میں اس ناکام قیادت کا کچھ حصہ تھا۔

اگر مولانا مسکن پر قلم اٹھاتے وقت انصاف کو مد نظر رکھتے تو شاید انہیں یہ بھی نظر آتا کہ انہوں نے بین مشکلات اور مجتہدین کا ذکر کیا ہے وہ قیادت عظمیٰ کی کوتاہیوں سے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ بنیادی صورت حالات کا لازمی اور قدرتی نتیجہ تھیں۔ ایک طرف تینیں کوڑا انسان ہیں دوسری طرف ان کی ایک چوتھائی سے بھی کم ایک طرف دولت و ثروت تجارت و معرفت کا طغیان ہے دوسری طرف اس کا چالیسواں حصہ بھی نہیں ایک طرف جدید تعلیم ہے بیرونی ممالک میں برسوں کا پراپا گندہ ہے اور ستر سال کی جماعتی کوششیں ہیں دوسری طرف "برائت عاشقان بر شاخ آہو" کا منظر ہے اور تم بالائے ستم یکے مستقبل کا فیصلہ اس وقت ہوا ہے جب انگلستان میں برسرِ اقتدار جماعت وہ ہے جو برسوں سے کانگریس کی ہم فاری ہے جو علانیہ اس امر کا تہیہ کر چکی ہے کہ کانگریس کی خوشنودی کے ساتھ ہندوستان سے اپنا اقتدار اٹھائے گی اس وقت وزیرِ مندوہ بزرگ ہیں جو اس سے سیس سال پہلے آل انڈیا کانگریس کے کھلے اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں جن کا مقصد حیاتِ ہندوستان کو فوری آزادی دلانا ہے۔ وائسرائے (لارڈ ڈیل) اگر واقعات کی رفتار کو ذرا آہستہ کرنا چاہتا ہے اور کانگریسی وزرا اس کی شکایت کرتے ہیں تو اسے بیک جنبشِ قلم نکال باہر کیا جاتا ہے اور ایک نئے وائسرائے کو درجہ و بالا نہرو کا پرانا دوست ہے اس صریح ہدایت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ جس طرح ہو سکے اکثریت کی خوشنودی کے ساتھ چارہ میزوں کے اندامد رہندوستان خالی کھنہ کا انتظام کرو۔

یہ بھی صورتِ حالات جس میں مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ کو بعض تلخ فیصلے کرنے پڑے یہ بالکل غلط ہے کہ انتقالِ اختیارات کے لئے جو وقت اور جو طریقہ تجویز کر دیا گیا اسے بلا تاخیر اس نے مان لیا۔ قائدِ عظمیٰ اور عارضی فلسطین کے عربوں کو بھی ایک ایسی طرح کا مرحلہ پیش آیا تھا لیکن ان میں قائدِ عظمیٰ جیسا کوئی راہنما نہ تھا جو ایک تلخ فیصلہ کی ذرا سی قبول کر لیتا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین کی ابتدائی تجویز انہوں نے ٹکرا دی اور بعد میں انہیں اس سے بھی بہت کم رقبہ ملا پنج چھ لاکھ مہاجرین کا دوسرا مرحلہ پڑا اور تمام دنیا پران کا دوسرا عرب ممالک کی طاقت کا جو پوں علاوہ اس پر مستزاد۔

حکومت کے لیگی وزرا نے اس میں تغیر و تبدل کی پوری کوشش کی لیکن جب انہیں لیگ گورنمنٹ کے دو ٹوک فیصلہ سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے طے کیا اور درست طے کیا کہ انگریزوں کے سامنے ان کی موجودگی میں جو تصفیہ ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان اپنے ذریعہ سے منوا سکیں گے۔

یہ فیصلہ تو اہل انصاف ہی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ ایک اور چار کے تناسب اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دولتِ تعلیم اور اثر میں بھی اس سے زیادہ تفاوت کو کس طرح بدل سکتی تھی۔ لیکن یہ کہنا سراسر ہمتان ہے کہ اس قیادت نے پورے دس سال میں خود اپنی قوم کی اخلاقی، مادی اور تعلیمی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ قائدِ عظمیٰ نے اس سلسلہ میں دس سال میں جو کچھ کروا دیا وہ ایک معجزہ سے کم نہ تھا یہ ان کی تنظیمی کوششوں کا کرشمہ تھا کہ جب ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے کو آیا تو علما کرام کو چھوڑ کر ہندوستان کے مسلمان اس طرح متحد کئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ علما کی مخالفت و کوششوں کے باوجود اس وقت قومی تنظیم کی یہ حالت تھی کہ اس ایکشن میں جس پر قوم کے مستقبل کا انحصار تھا سناٹا لے لیا۔ اسمبلی میں ایک سیٹ بھی جو مسلمان ووٹوں کی رائے سے پُر ہوئی تھی مخالفتِ فریق کو نہ مل سکی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو سو فی صدی کامیابی نہ ہوئی لیکن اس صوبہ میں بھی مسلمانوں کی فوسے فی صدی سیٹیں لیگ نے حاصل کیں۔ یونیٹ وزارت اور حکام کے خلاف یہ کامیابی معجزہ سے کم نہ تھی۔ اور قوم کی تنظیمی طاقت کا ثبوت تھی۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ قائدِ عظمیٰ سے غلطیاں نہیں ہوئیں لیکن ایک تو ان غلطیوں کے گوارے کا حق تھا کرام کے مقدس گروہ کو اس وقت ہوتا جب ان سے اس نازک مرحلے پر سوائے غلطیوں کے اور پاکستان کی آ میں روڑے اٹھانے کے اور کچھ بن آتا اس کے علاوہ اگر واقعات کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو آڑوئے انصاف کتنا پڑتا ہے کہ قائدِ عظمیٰ اور تمام مسلمانوں نے اس نازک موقع پر غیر معمولی تدبیر و تنظیم اور فہم و فراست کا ثبوت دیا جو ہندوستان کے مسلمانوں پر پاکستان کے قیام کے بعد پڑی اس کا آئینی فیصلہ سے کوئی

تعلق نہیں بالکل کو خدا خواستہ مشترک کی روس سے ترکی اس کے سارے مسلمان جلاوطن کر دیئے جائیں۔ بیان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا جائے یا ان کے گھر بار لوٹ لئے جائیں تو اس کی ذمہ داری ترکی حکومت پر نہیں ہوگی۔ دوسری حکومت یا دوسری حکومت کے باشندوں کے جرائم کے لئے اپنی حکومت ذمہ دار قرار نہیں دی جاسکتی۔ اس کے علاوہ غیر جانبدار حکومت کے چلے جانے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی حالت میں جو زوال ہوا وہ اہل حقانہ خواہ پاکستان بنایا نہ بننا بلکہ اگر سرسید احمد خاں کی تحریریں پڑھیں تو نظر آئے گا کہ ہندوستان میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں پر جو گوری وہ اس بڑے مذہبی دور میں آنکھوں کو آج سے ستر سال پہلے نظر آ رہی تھی اسی لئے اس کی رائے تھی کہ ایک اقلیت کے لئے ایک مذہب اور غیر جانبدار حکومت غیر تربیت یافتہ اکثریت کی حکومت سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اور اس لئے اس نے انگریزوں کی دغا داری کی تلقین کی۔ ہمارے مذہبی راہنماؤں نے اس نقطہ نظر کی مخالفت کی۔ پھر اہلال کے آغاز کے بعد اور بالخصوص تحریک خلافت کے دوران میں مذہبی علماء کے زیر اثر مسلمانوں کی سیاسی کوششیں کانگرس کی تحریک سے اس طرح ہم آہنگ ہو گئیں کہ اس تحریک کی کامیابی بہت آسان ہو گئی۔ اور جو کام صدیوں میں ہونے والا تھا چند سالوں میں ہو گیا۔ اسلامی ریاست کے اس بخیر بنی و دین بھی چند ایک بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضروریات فراموش نہ ہونے دیں۔ اور مسلم لیگ کا کم از کم خالی غولی نظام برقرار رکھا پھر جب ۱۹۴۷ء میں فیصلہ کی گھڑی سامنے آئی تو قائد اعظم نے قوم کی نئی تنظیم کر کے اسے آئندہ حالات کے لئے تیار کیا۔ یہ انہی کی قیادتِ عظمیٰ کا مجروح تھا کہ جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو اگرچہ ہندوستان کے بعض حصوں نے مولانا مودودی نے خود اس نقطہ نظر پر جس شدت سے نکتہ چینی کی ہے اس کے دیکھنے کے لئے سیاسی کشمکش سبب ۲۸ مئی ۱۹۴۷ء کو اگرچہ مولانا کا خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی قائدین نقطہ انگریز پر محروم کر رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کی تسلیم اور سیاسی تنظیم اور دیگر حقوق کے تحفظ سے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے قوم کو تیار کیا جو قوم کو انگریز کے ہاتھ پر پیش آئے والے تھے لیکن وہ (علی گرام کی طرح) ہندوستانی مسلمانوں کے لئے انگریزوں کے قبل از وقت جانے کو ایک نعمت غیر تہرہ نہیں سمجھتے تھے۔

میں مسلمانوں پر وہ مشکلات آئیں جو ناگزیر تھیں۔ اور جن سے سرسید اور ان کے رفقاء کا شروع سے اگاہ کہتے آئے تھے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی بڑی اکثریت کو ان مصائب سے بچا لیا گیا اور ان کے لئے ایک ایسا ملجا ڈھونڈا گیا جہاں مسلمانوں کی وسیع ترین اکثریت آزادی سے اور اپنے خیالات کے مطابق زندگی بسر کر سکتی ہے۔ بلکہ تمام عالم اسلام میں ایک نئی زندگی کی پامیں برکتی ہے۔

جب ایسٹرن فرنٹ کی پالیسی کے مطابق انگریز اور کانگریس کی کشمکش ختم ہوئی تو انگریزوں نے یکے بعد دیگرے ان تمام ماقبوں سے کنارہ کشی شروع کی جن کو وہ اپنی مصلحتوں کی خاطر کانگریس کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کی پارٹی سے کہہ دیا گیا کہ وہ حانس اور کانگریس اس کے بعد کھوں کی بادی آئی۔ ان کے لئے بھی کسی سکھ اسٹیٹ یا کسی اور تحفظ کا انتظام نہ ہوا۔ پھر ریاستی راجے ہمارا ہے اور نواب تھے جنہوں نے برطانوی حکومت کے لئے بے اتہا فرمایاں کی تھیں لیکن انہیں بھی نئی حکومت کے دھم دکر م پر چھوڑ دیا گیا۔ ان تین پر جو گڈری وہ اب تاریخ کا ایک باب ہے۔ یہ صرف قائد اعظمؒ کی اعلیٰ قیادت اور مسلمانوں کی تنظیم اور بوش مندی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس سیاسی تنہا ہی سے بہت حد تک بچ گئے جس سے دوسرے تین ذوق دوچار ہوئے۔

ترجمان القرآن میں قائد اعظم اور قیادتِ غلمی پر جو الزامات لگائے ہیں۔ وہ ہمارے خیال میں منصفانہ نہیں لیکن ان مضامین اور حکومت کے خلاف مسلسل پراگندہ الاکاس سے بھی مضرت اثر یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان اشتراکِ عمل کے جو امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ ان کو بڑی ٹھیس لگی۔

حکومت کے متعلق بے بنیاد الزامات | ہمارے خیال میں مولانا کا ترجمان القرآن کا مذکورہ بالا مضمون انصاف اور مصلحت کے خلاف تھا لیکن اس مقالہ کے بعد اسلامی جماعت کے مختلف پرچوں میں حکومت اور ارکان حکومت پر جس طرح الزام لگائے گئے ہیں ان میں انصاف اور دیانت داری کے معمولی اصولوں کو بھی نظر انداز

کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اسلامی جماعت کے ایک اخبار مسلمان کراچی میں ایک "میں نے افسانہ" شائع ہوا۔ عنوان تھا "کینٹ میننگ" اور اس میں "اسلامستان" کی مجلس وزراء کے ایک جلسہ کی فرضی روئداد ملتی۔ بظاہر تو یہ مضمون اسلامستان سے متعلق تھا۔ مگر فی الحقیقت اس میں پاکستان کے وزراء کے سرفرضی معائب نقویہ کی کوشش کی گئی تھی۔ بلکہ نفس مضمون سے متاثر ہو کر کاتب نے ایک جگہ تو "اسلامستان" کے بجائے صاف طور پر لفظ پاکستان "لکھ دیا۔ اسلامستان کا دارالسلطنت "چکراوی" بتایا گیا جو ظاہر ہے کہ کراچی کی مطلوب صورت ہے۔ مضمون کا آغاز تھا۔

مملکتِ اسلامستان کے پایہ تخت چکرائی میں ایک عالی شان بلڈنگ ہے۔ جس کے
ایک آسمانے وپرستہ کمرہ میں چند دزدائے مملکت ایک گول میز کے اطراف نہایت آرام دہ کرسیوں
پر رونق اندوز ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہیز پرچند کاغذات کے سوا چند جام ہی جن میں قدیم صد سالہ
انگوری شراب جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

تمام مضمون میں اسی طرح کے فرضی اور بے بنیاد اہمالات ہیں مضمون کے آخر میں کہا گیا ہے :-
 ”وزیر داخلہ :- (ایک رنگین بقل خالی کر کے میز پر زور سے پٹکتے ہوئے) معلوم ہوتا ہے
 جیونٹیوں کے پر تھیل رہے ہیں۔“

ان سطور میں اسلامستان (یعنی پاکستان) کے وزیر داخلہ سے ”رنگین بوقل“ کا انتساب ظاہر ہے
ایک پابند موصوم و مصلوۃ مسلمان پر یہ بتان تھا۔

اسی طرح کا بے بنیاد اتمام مسلمان کو تبادہ تسخیم میں مسلم خواتین پیش گارڈز کے متعلق شائع ہوا۔
 جس میں کہا گیا تھا کہ:-

”ویزٹیشن گارڈز کی کچھ لڑکیوں نے ڈاکٹری اور نرسنگ کے لئے اپنی خدمات پیش کیں اور جب ان کا معائنہ کیا گیا تو ان میں ۵۷ فی صدی ایسی پانی گتیں جن کا شیشہ عصمت پور تھا۔“

یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی جب حکومت پنجاب نے اس کے متعلق کوثر سے جواب طلب کیا تو اس اخبار نے بڑے معصومانہ انداز میں لکھا کہ اگر یہ خبر غلط ہے تو ہم اس کی تردید شائع کرنے کے لئے تیار ہیں۔ کوثر کے ایڈیٹر صاحب اسلامی نظام کے پُر جوش ترجمان ہیں۔ اور بہتان و تہمت کے متعلق اسلامی اخلاق کے تقاضے دنیا داروں کے اصولوں سے کہیں زیادہ کڑے ہیں لیکن مغرب میں بھی (جو اسلامی جماعت کے نزدیک فقط برائیوں کا مجموعہ ہے) ذمہ دار صحافت کا یہ پہلا اصول ہے کہ جب ایک اخبار کوئی خبر شائع کرتا ہے تو یہ اس اخبار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر کے صحیح ہونے کی تحقیق کرے۔ بالخصوص جب خبر بھی ایسی ہو کہ اس میں شریف خواتین پر پرلے درجے کے دلچسپ الزامات لگائے گئے ہوں اسلامی اخلاق میں اس طرح کے بہتان لگانے سے بدتر کوئی جرم نہیں لیکن حیرت ہے کہ اسلامی نظام کے ترجمان اخبارات نے یہ بہتان بغیر ذرہ بھر تحقیق و تفتیش کے شائع کئے اور وہ معمولی احتیاط بھی نہ برتی جو مغربی اخبارات صحافت کے ادنیٰ اصولوں کی بنا پر ضروری سمجھتے ہیں۔

کوثر و تسنیم میں یہ خبر مولانا مودودی کے پیام نظر بندی میں شائع ہوئی تھی۔ ان کا اس کی اشاعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ حکومت کے متعلق الزامات لگانے میں وہ بھی اس احتیاط اور تامل سے کام نہیں لیتے جس کی مولانا جیسے پائے کے بزرگ سے توقع ہونی چاہیئے۔ خان ییاقت ملی خاں وزیر اعظم پاکستان کے امریکی دورے کے متعلق انہوں نے کراچی کے ایک جلسہ میں کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر ۲۵ لاکھ خرچ آئے۔ خود شہید ملت نے کراچی کے جلسہ عام میں اس کی تردید کی اور کہا:

یہاں ایک مولانا صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے دورہ ام یکم یکم یکم
 لاکھ روپیہ صرف کیا ہے۔ اس الزام میں پانچ فی صدی بھی صداقت نہیں..... ہم

ملا کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ملا ہی جھوٹ پر آمیز تبت تو ملت کا خدا حافظ ہے۔
اس پر مولانا نے ایک بیان دیا۔

مشرقیات علی خاں وزیر اعظم پاکستان نے اپنی یوم آزادی کی تقریر میں اس بات کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ ان کے دورہ امریکہ پر ۲۵ لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی یہ مہم تردید بالکل ناکافی ہے۔ حکومت پاکستان کو ان کے دورے کا حساب شائع کرنا چاہیے۔ اور صرف مجموعی صرف بتانے پر ہی اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے۔ کہ کن کن مدات پر کتنا کتنا خرچ کیا گیا۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ بہت سی مدات ایسی ہیں جو دراصل دورے کے خرچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ان کو دوسرے حسابات میں ڈال کر دورے کے مجموعی خرچ کو بے سانی کم دکھایا جاسکتا ہے۔

ایک مسئلہ پر بحث جاری رکھنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے لیکن انصاف اور عام اصولوں کا اقتضا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے مولانا کے بیان کو غلط قرار دیا تو مولانا کو چاہیے تھا کہ وہ ان شواہد کو پیش کرتے جن کی بنا پر انہوں نے فرمایا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے پر پچیس لاکھ خرچ ہوا ہے اصل دہلی انہوں نے کیا تھا۔ اس لئے اس کا ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری انہوں نے انصاف ان ہی پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور مولانا کے بیان میں اتنی وسیع خلیج ہے کہ وہ اگر پچیس لاکھ نہیں فقط پانچ لاکھ ہی کے متعلق کوئی قطعی شہادت پیش کر دیتے ہیں کی بنا پر انہوں نے بیان دیا تھا تب بھی ان کے لئے حکومت کے بیان کو غلط ثابت کرنا آسان تھا۔

شاید اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض طرز عمل جماعت کے اخبارات نے اختیار کیا۔ مولانا مودودی کی تقریر سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک اخبار فریڈم میں یہ بیان شائع ہوا تھا۔ کہ وزیر

مالیات مشر غلام محمد نے ۲۵ لاکھ روپیہ کی ایک رقم کی منظوری سے انکار کر دیا جو ایک وزیر کے یورپ اور امریکہ کے دورہ پر صرف ہوئی تھی۔ یہ (غلط) اطلاع وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے متعلق نہ تھی۔ ایک وزیر کا صاف ذکر تھا۔ لیکن حیرت اخبار قاصد کے ایڈیٹر پر ہے کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ فریڈم کا مقالہ وزیر اعظم کی نسبت نہیں ایک وزیر کی نسبت ہے اسے درج کرتے ہوئے بھی ناظرین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور جلی قلم سے ایسی سرخیاں دیں جن سے یہ خیال ہو کہ فریڈم کا مقالہ وزیر اعظم کے دورہ کی بات ہے ایک وزیر سے متعلق نہیں۔ یہ عزائمات ملاحظہ ہوں۔

وزیر اعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے اخراجات کی تفصیلات
لاہور کے مولوی صاحب نے بلا تحقیق الزام عائد نہیں کیا تھا۔
وزیر مالیات پاکستان نے ۲۵ لاکھ روپے کی منظوری سے صفا انکار کر دیا
کراچی کے ہفتہ وار اخبار فریڈم کا مقالہ

اس بحث سے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلامی جماعت کے ذمہ دار اراکین تو کیا خود امیر جماعت حکومت کے خلاف الزامات لگاتے وقت کوئی تحقیق و تفتیش ضروری نہیں سمجھتے بلکہ ان کے عام اخبارات میں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بجائے کسی ٹھوس کام یا اپنے نقطہ نظر کی صحت اور غرضی بیان کرنے کے جماعت کا سارا زور حکومت پر صحیح یا غلط الزامات لگانے پر صرف ہوتا ہے اور انہوں کو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف یہ پراپاگنڈا اب پاکستان تک ہی محدود نہیں رہا جماعت کے شبہ و غمات کے مستند مولانا مسعود عالم ندوی کی کتاب دیار عرب میں ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ اس بزرگ نے جنہیں پاکستان کے ملازمین نے جابرانہ طرح طرح کی سہولتیں ہم پہنچائیں کس طرح اپنے دورے کو پاکستان کے خلاف پراپاگنڈا کرنے کے لئے وقف رکھا۔

اس کے علاوہ ہم اخبار تسلیم کی ایک خبر کو مثلاً پیش کرتے ہیں اس کا تعلق اس پولیس کارروائی سے ہے جس میں جب تسلیم نے قذافی کی جگہ قذافی سے ملنے کے لئے قاصد نے جماعت اسلامی کی ترجمانی کی۔

سے ہے جو ہندوستان نے حیدرآباد کے خلاف کی تھی یہ خبر کابل کے اخبارات میں کافی انتشار ہے اسے آل انڈیا ریڈیو نے نئی دہلی سے ۸ جولائی کو نشر کیا ۱۹۴۹ء کو اخبار تسلیم نے اسے من و عن نقل کر کے چھاپا جلی فلم اس کا عنوان تھا "حیدرآباد کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک اس کی مدد کو پہنچیں گے" پھر انیس اخبار نے اس سلسلہ میں حکومت پاکستان پر جو الزامات لگائے تھے ان سب کو سوا کالم میں نقل کیا ہے الزامات سرسری غلط تھے انیس نے انہیں کس لئے شائع کیا اور آل انڈیا ریڈیو نے انہیں کیوں نشر کیا اس کا اندازہ مدیر تسلیم کو ہو گا۔ انیس کے پاکستان کی سالمیت و بقا کی نسبت جو غصہ ہے ان سے بھی مدیر تسلیم بے خبر نہ ہوں گے۔ لیکن حکومت پاکستان کی مخالفت و تذلیل کا نشر ہے کہ ایک پاکستانی اخبار ان الزامات کی اشاعت کرتا ہے اور کابل حکومت اور آل انڈیا ریڈیو کے کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے!

مولانا مودودی خود حکومت پاکستان اور ریڈیو کا ذکر کرتے ہوئے جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ان کا رسالہ انتخابی جدوجہد ملاحظہ ہو جس میں وہ فرماتے ہیں:-

"ایک مدت دراز سے ہماری قومی سیاست پر وہ لوگ چھا رہے ہیں جو خدا سے بخوف اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہیں ان لوگوں نے ہمارے اجتماعی ماحول کو بیت الخلا کے ماحول سے بھی زیادہ گنداکر دیا ہے"

عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ وہ سوائے کلام مجید اور سنت نبوی کے کسی چیز کے قابل نہیں اور عقل سمجھ اور قومی مصیقتیں ان کے لئے سنگ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب مفسرین ہی انصاف کریں کہ حکومت پاکستان اور مسلم لیگ کی نسبت انہوں نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اس میں کہاں تک ارشادات قرآنی اور اسوۂ نبوی کی پیروی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے لا تفرقہ شنان قوم ان لا تعذر لھا - اعدوا لھا اقربا للتعذر یعنی کسی قوم کے خلاف شکایت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے

کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم عدل کا شیوہ اختیار کرو کہ یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔

قرآن حکیم تو شراب و قمار جیسی لذتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی انصاف عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں دیتا اور اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ فائدہ بھی ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ (انتمما اکبر من نفعهما)

کاش مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کا رفر فرمایا کہ حکومت پاکستان کی نسبت جو طریقہ کلام انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ قرآنی ارشادات کے مطابق ہے؟

اگر وہ واقعات کو بڑے لگاؤ مدل و انصاف دیکھتے تو انہیں گذشتہ پانچ سال کے دوران میں حکومت پاکستان اور اکابر ملک کے اعمال میں ایک سو نہیں پچاس پچاس نہیں پانچ ہی خوبیاں نظر آجائیں اور ان کا ذکر بھلا ان لوگوں یا گورنر کے صفحات میں ہوتا!

اگر وہ قرآنی عدل کو کام میں لاتے۔ تو وہ دیکھتے کہ جس پاکستان کو وہ قاضی "اورنگ آباد پاکستان" کہاتے تھے۔ جس کی نسبت برادران وطن کی رائے تھی کہ وہ چند مہینوں سے زیادہ چل نہیں سکتا اور جس کے مسائل حکومت کی نسبت غیر جانبدار ترین بھی کہتے تھے کہ ان میں قابل تجربہ کار افراد کی کمی ہے آخر اسے جلدانا۔ اور اس طریقے سے کہ وہ ٹھوڑے عرصے میں ایشیا کی دو چار حکم تیز مملکتوں میں شمار ہو جائے کسی لکڑیہ کاغذی تھا! اسلامی جماعت نے حکومت پاکستان کی نسبت جو روش اختیار کی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حال حکومت سے سوائے ان انتہا پسندوں کے جو انہیں متوازن مشورہ شکل سے ہی دے سکتے ہیں علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان جھاکش، مجبان وطن سے بالکل نا آشنا نہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر لنگر پاکستان اس قابل بنوایا کہ وہ تنازعہ بلبغا کی دوڑ میں اچھے اچھے ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے۔ بالخصوص مولانا مودودی حکومت پاکستان کے سابق میکر ٹری جزلی اور موجودہ وزیر خزانہ چودھری محمد علی کی قابلیت، مجلس اسلامی، ورڈیش طبعی اور مدیم الفیہ غنت سے یقیناً واقف ہیں جس رفتار پر وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس

کے لئے تدبیر خودکشی (Slow Suicide) کے سما کوئی لکھ نہیں۔ جب ان کے رفقاء میں سے کوئی ان کی صحت کی طرف توجہ دلاتا۔ تو وہ ہنس کر مائل دیتے۔ قریبی دوستوں میں سے کوئی زیادہ اصرار کرتا تو وہ صاف کہہ دیتے۔ "SOME OF US HAVE TO FALL BY THE ROADSIDE SO THAT THE OTHERS MAY GET A CHANCE"

رہم میں سے بعضوں کو اپنے آپ کو پاکستان کے لئے قربان کر دینا ہو گا تاکہ دوسروں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے۔ بقول اخبار دان کے چودھری صاحب نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو ختم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور جس طرح عدائے سرو بل کے انتہائی دہم و کرم کی بدولت ہینوں کی کوشش کے بعد انہیں ٹھاکہ میں قبر کے دھان سے نکالا گیا ہے اس سے قوم واقف ہے۔

بلاشبہ چودھری محمد علی اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی مثال دوسرے ممالک میں کہاں ملتی ہے؟ (علیم) قابلیت ایک خدا داد چیز ہے لیکن جس جذبے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی نشوونما بہت جھلک ان کے بعض دوسرے رفقاء کا رہیں بھی نظر آتی ہے اور فی الحقیقت یہی چیز تھی جس کی بدولت پاکستان کی گاڑی چلتی رہی۔ ان خاموش کارکنوں کے نام دینا کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ خبر تو مصدقہ ہے کہ جب باہر سے آئے ہوتے ایک ریڈیکل مشن نے حکومت پاکستان کے ملازمین کا طبقی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک چوتھائی کو تپ دق کا عارضہ قلبی طور پر لاحق ہے۔ اور باقی میں سے ایک تہائی کی حالت شبہ سے خالی نہیں۔

ان اعداد و شمار سے ان نہرہ گذار حالات کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جس کے ماتحت پاکستان کی حکومت چلانے والوں کو شروع میں کام کرنا پڑا ہے دوسرے ذیلیوں سے بھی اس فرض شناسی اور حب الوطنی کا تقوڑا بہت پتہ چلتا ہے جس سے متاثر ہو کر حال حکومت کی ایک کافی تعداد نے کام کیا ہے مثلاً بریڈر شیر علی جس نے جنگ شاہی کے ہوائی حادثہ کے وقت قیمتی کاغذات اور نقشے جہان سے باہر بھینک دیئے تاکہ وہ تباہی سے محفوظ ہو جائیں۔ یادہ ٹکٹ کلر جس نے شیخ کرامت علی وزیر تعلیم حکومت پنجاب کو بٹنے نہ دیا جب

تک ان سے کرایہ اور بے ٹکٹ سفر کرنے کا پورا پورا منہ وصول نہ کر لیا۔

بلاشبہ ان حضرات نے فقط اپنا فرض ادا کیا۔ وہ کسی تعریف کے طالب نہیں لیکن اسلامی عدل کا تقاضا تھا کہ جہاں صبح شام اسلامی جماعت کے اخبارات میں حال حکومت کی برائیاں بیان ہوتی ہیں وہاں کسی بھاکسی ایسے فرد کا بھی ذکر ہو جانا جس میں ایک آدھ خوبی ہو!

اسلامی جماعت نے پاکستانی حکومت کے خلاف مسلسل پگھلا کر کے کا جو دھڑہ اختیار کر رکھا ہے وہ عدل و انصاف کے قرآنی اصولوں کی خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک دہڑے ضروری نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس سے حکومت اور جماعت کیلئے نئی کرکام کرنا ناممکن ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ مضرت تو یہ ہو کہ عوام میں حکومت کی خلاف بذلی پیدا ہوتی شروع ہوئی اور ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو ملک اور عالم اسلامی کیلئے ان متحدہ اور پر جوش کوششوں سے باز رکھا جو ایک ملک کی ترقی و ترقا کے لئے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالمجید دہلوی کے اخبار صدق میں ہندوستان کے ایک ماہنامہ کے ادارہ سے ذیل کی عبارت نقل ہوئی تھی۔

"مخت ضرورت تھی کہ اس وقت پاکستان اندرونی اختلافات سے دوچار نہ ہوتا اور وٹاں کوئی ایسی پارٹی پیدا نہ ہوتی جو موجودہ حکومت کی توجہ کو سیاست خارجہ کی طرف سے ہٹا کر اندرونی سیاست کی طرف لے آئے لیکن افسوس ہے کہ تشکیل دستور کے سلسلے میں اسلامی حکومت کے نظریہ کو پیش کر کے وہی فتنہ اٹھایا جا رہا ہے جو بدو اسلام میں خوارج نے اٹھایا تھا اور اس کا لازمی نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پاکستان میں تشدد و انتشار پیدا ہو جائے اور وہ اپنی بین الاقوامی ساکھ ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھے"

واقعہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی مولانا مودودی نے سوچ رکھا تھا کہ پاکستان میں بیگی ٹیڈ اور ہندوستان میں کانگریسی رہنما وہ سب امیدیں اور آرزوئیں پوری نہ کر سکیں گے جو عوام نے ہندوستان کی

آزادی اور قیام پاکستان سے باندھ رکھی ہیں۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کو اس صورت حالات سے فائدہ اٹھا کر عوام کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے۔ مولانا مودودی کے سارے منصوبے تو پورے نہیں ہوئے۔ تحریک پاکستان کے دوران میں جماعت نے جو طریق کار اختیار کیا اس کی وجہ سے عام طور پر مسلمان اس جماعت سے بدظن تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس جماعت سے (مثلاً جہاد کشمیر کے متعلق) ایسی فاش غلطیاں ہوئیں کہ جماعت کو جمہور کا اعتماد حاصل نہ ہو سکی۔ اسلامی جماعت کے مسلسل پراپاگنڈا کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پاکستانی حکومت سے بعضوں کے دل کھٹے ہو گئے اور ملک میں ایک فتنی انتشار پیدا ہو گیا۔ قوم اور ان اسلامی مالک کے حق میں جن کے لئے پاکستان ایک امید گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اس صورت حالات سے جو نقصانات ہوئے ان کی تشریح غیر ضروری ہے لیکن شاید مولانا مودودی اور مولانا نصر اللہ صاحب عزیز سے اس کی شکایت بے جا ہے۔ وہ پاکستان بننے ہی کے کب تواناں تھے جو انہیں پاکستان کے ضعیف و غیر موثر ہونے کا کوئی ریح ہو!

قرار داد مقاصد

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ | جب مسلم لیگ پاکستان کی لڑائی لڑ رہی تھی تو جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا مودودی نے ارکان جماعت کو ہدایت کی کہ وہ اس الیکشن میں ووٹ دینے سے، جس پر پاکستان کے بننے یا نہ بننے کا انحصار تھا بلا لڑیں اور تحریر و تقریر میں جہاں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان پر کثرت سے حکمت چینی کی۔ ان کی کتاب ”مسلمان اور موجودہ سیاسی شمشک حصہ سوم میں ایک مستقل عنوان تھا۔ ”پاکستانی خیال کے لوگ“۔ اس میں انہوں نے نہ صرف دلیل و برہان بلکہ مسخر و استہزا سے پاکستانیوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی قیادت پر طرح طرح کے اعتراض کئے۔ جن میں بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس تحریک کے قائلین پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے۔ کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈر یا میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مطمح نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ برعکس اس کے ان کی طرف سے بصراحت اور بیکار جس چیز کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی جمہوری حکومت ہے جس میں دوسری غیر مسلم قومیں بھی حصہ دار ہوں۔ مگر اکثریت کے حق کی بنا پر مسلمانوں کا حصہ غالب ہو۔ بالفاظ دیگر ان کو مطمئن کرنے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے۔ کہ ہندو اکثریت کے تسلط سے وہ صوبے آزاد ہو جائیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ باقی رہا نظام حکومت تو وہ پاکستان میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسا ہندوستان میں ہوگا۔ ان کے نصب العین پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کی کافرانہ حکومت کے

مقابلہ میں کچھ بھی قابل توجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ قابلِ لعنت ہے تو ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ البتہ جو لوگ پاکستانی معلقوں کی صفِ آخر میں شمار ہوتے ہیں اور جن کی کوئی ذمہ داری حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کتنا شروع کیا کہ مسلم اکثریت کو جب خود مختاری حاصل ہو جائے گی تب ہم نظامِ حکومت بدلنے کی کوشش کریں گے۔

جب خدا کے فضل سے اس مخالفانہ پراپاگنڈا کے باوجود پاکستان قائم ہو گیا تو اسلامی نظامِ حکومت کے اجراء سے انکار اسلامی نظامِ حکومت کے قیام کے حتیٰ اور بار بار دہرائے ہوئے وعدے "ہم گئے۔ احباب جماعتِ اسلامی کی طرف سے مسلسل پراپاگنڈا ہونے لگا۔ کہ مسلم لیگ کے ذمہ دار لیڈروں نے قیامِ پاکستان سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ اسلامی نظامِ حکومت قائم کریں گے۔ بلکہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہی اسلامی نظامِ حکومت کا قیام تھا جب تک حکومت اس کا انتظام نہیں کرتی نہ اس کے حلازمین پر جس کی

لے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۱۳۰ - ۱۳۱

لے مولانا مودودی کے اپنے الفاظِ ملاحظہ ہوں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قیامِ پاکستان کی جدوجہد کے سلسلے میں آپ کو کچھ سمجھایا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے قیام سے مقصد ایک ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کا نظام خدا کی کتاب پاک اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو۔ اور تمام مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیڈروں کے ذہن میں اس وقت چاہے کچھ بھی ہو کہ انکم زبانوں سے انہوں نے ہر شیے اور ہر چیز پر کھڑے ہو کر یہی کہا تھا۔ اور عام مسلمانوں نے ان کے انہی وعدوں اور ان کے ظاہر کردہ انہی اداؤں پر یقین کر کے پاکستان کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا۔ ملاحظہ ہو دستوری سفارشات پر تنقید از سید ابوالاعلیٰ مودودی (دشمنِ کروہ ضعیف و شر و

اشاعتِ جماعتِ اسلامی کراچی ص ۷)

شاید مولانا مودودی کے اس ارشاد کا سیاسی کشمکش و لے انداز سے مقابلہ کر کے بعض "ظاہریوں" یہ

و قیامی فرض ہے نہ اس کی فوج کی ملازمت جائز۔

اس نقطہ نظر کی وجہ سے جماعت اور حکومت کے درمیان صلح پیدا ہونی تھی سو ہو گئی۔ تھے کہ کئی بار ۱۹۷۴ء کو مولانا مودودی مع دو ساتھیوں کے نظر بند ہوئے۔ جماعت کے اخبارات کو تھرا اور تنہیم پر بھی پابندی لگی۔ اور اسلامی جماعت سیاسی جماعت قرار پائی۔ تاکہ سرکاری ملازم اس کے امکان نہ بن سکیں۔

حکومت نے اسلامی جماعت کے خلاف جو قدم اٹھائے۔ عام طور پر انہیں پسند کیا گیا۔ سرکاری ملازمین اور فوج کے متعلق جماعت کی جو بیانات تھیں انہیں مسلمان بالعموم مفاد ملی کے خلاف سمجھتے تھے اور مسئلہ کشمیر پر مولانا مودودی کے بیانات سے تو عام میں سخت پریشانی پیدا ہوئی چنانچہ حکومت نے مولانا اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی کی تو اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔

قرارداد مقاصد کے متعلق اقدامات | مولانا مودودی کی گرفتاری کے بعد ان کے رفقاء کار کی رسمی کارروائیاں جاری رہیں۔ اس وقت جماعت کا بازاری سرور ہو چکا تھا۔ اگر جماعت کے خلاف مختلف اقدامات سے حکومت کا مقصد اسلامی نظامِ حکومت کی مخالفت ہوتا۔ تو اس نظام کے لئے اس زمانہ میں قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن فی الحقیقت مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کار کے خلاف ان اقدامات کا پاکستان کے آئینی مستقبل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لئے میں اس زمانہ میں جب جماعتِ اسلامی ایک جسدِ بے جان تھی۔ مسلم لیگ نے اپنے حرام اور مقاصد و مواہج کے مطابق اسلامی اصولوں پر آئین سازی کا آغاز کیا۔

مولانا مودودی کی نظر بندی کے دو ڈھائی مہینے بعد مجلسِ آئین ساز کے سرکردہ لیگی ممبران نے جن

(حقیقتِ نوٹ) کہیں کہ یا مولانا کا پہلا بیان سچا ہے یا دوسرا اور مولانا کے حافظہ کی شکایت کریں لیکن مولانا کی ذہانت و قابلیت سے بعید نہیں کہ وہ اسی تعناد بلکہ صریح مخالفتِ بیانات کی بھی تاویل کر سکیں۔

میں مولانا شبیر احمد عثمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں قرار داد مقاصد کا دوا چھ مرتب کیا مولانا مودودی کی نظرزدی کے متعلق جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے جو رسالہ شائع ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "جماعت اسلامی کے اہم ترین کارکنوں کو نظر بند کر کے حکومت اپنی جگہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اب مطالبہ نظام اسلامی کا زور ہم نے توڑ دیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی تحریک کے پھٹنے کی ہوا ہم نے نکال دی" یہاں تک کہ گرفتاری کے دو ماہ بعد دسمبر ۱۹۴۸ء میں دیرپہ یہ اسکیم بن چکی تھی۔ کہ پاکستان کے ایک لائیو (SECULAR) ریاست ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ "جماعت کا یہ دھمکی بھی ہے کہ اس کے بعد کارکنان جماعت نے حکومت کو اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کیا اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ ذمہ داری اور دیانت داری کا تقاضا تھا کہ حکومت پر سنگین الزامات لگاتے وقت اس رسالہ کے مصنف ان شواہد کو بھی واضح کر دیتے جن کی بنا پر یہ الزامات لگائے۔ ہم نے اس بارے میں ذمہ دار حضرات سے جو استفسار کئے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ قرار داد مقاصد کا دوا چھ (جو بالکل انہی اصولوں پر تھا۔ جن پر قرار داد کی آخری صورت مجلس آئین سازی میں پیش ہوئی) دسمبر ۱۹۴۸ء کے آخر ہی میں مرتب ہو چکا تھا۔ اور مسلم لیگ کی پارٹی سے اس کے منظور کرانے میں سب سے زیادہ دخل مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے بعد وزیر اعظم ذوالقادر علی خاں، وزیر امور داخلہ خواجہ شہاب الدین۔ آئین چوہدری منیر احمد خاں اور ڈاکٹر عمر حیات خاں کو تھا۔

ہم نے اپنی بساط کے مطابق قرار داد مقاصد کی تاریخ کی پوری تحقیق کر لی ہے۔ لیکن چونکہ زبانی بیانات میں اختلافات اور شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لئے وہ تفصیلات یہاں درج نہیں کرتے۔ البتہ ایک اعلانات اور تحریری شہادوں کی بنا پر بالوثوق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک آدھ ذمہ داری لیکر کچھ ذکر باقی سب شروع ہی سے قرار داد مقاصد کو انہی اصولوں پر مرتب کرنا چاہتے تھے جن پر وہ فی الواقع مرتب ہوئی۔

جمہوریت میں افراد کو بڑی آزادی ہوتی ہے۔ اور جب تک کوئی کانسٹیٹیوشن یا قرار داد منظور نہ ہو جائے یا پارٹی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے دے۔ جماعت کے ارکان بھی اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار رائے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خاں مرحوم نے ہمیشہ ان اصولوں پر زور دیا۔ جن پر قرار داد مقاصد کی بنیادیں رکھی گئیں۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر یعنی اپنی آخری تقریر میں انہی اسلامی اصولوں پر زور دیا۔ انہی خیالات کا اظہار ذرا دیگلی اخبارات نے کیا ۱۹۴۸ء کے وسط میں اسلامی جماعت پر سب سے کڑے اعتراضات جس اخبار نے کئے وہ "نوائے وقت" تھا۔ جو اس زمانہ میں پنجاب کی لیگی حکومت کا ترجمان تھا لیکن میں اس وقت جب مولانا مودودی حکومت پنجاب کے حکم سے نظر بند ہوئے ہیں۔ یہ اخبار اسلامی نظام کی حمایت کرتا ہے۔

مولانا مودودی ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو نظر بند ہوئے۔ اور اس کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد یعنی ۱۸ اکتوبر کو نوائے وقت نے ایک ایڈیٹوریل میں لکھا۔

"جہاں تک خاص پاکستان اور اس ملک میں نظام اسلامی کی ترویج و قیام کے مسئلہ کا تعلق ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حکومت ایسا مطالبہ کرنے والوں کو خدا سمجھتی ہے۔ یا ان سے بدگمتی ہے۔ خود اس مملکت کے بانی اور سب سے واجب الاحترام لیڈر محمد علی جناح مرحوم و مغفور بار بار یہ اعلان فرما چکے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد ہی مسلمانوں کی اس خواہش پر رکھی گئی تھی کہ وہ اس ملک میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لئے اس ملک کے دستور کی اساس لازمی طور پر قرآنی و اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کئی مرتبہ اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور ہمیں یقین دلاتی ہے۔ کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ کے نائبین اور جانشین مرحوم کے مذکورہ بالا اعلان کو عملی جامہ پہنانا اپنا فرض خصوصی سمجھیں گے۔"

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کا بیان ہے کہ مولانا مودودی کی نظربندی کا مقصد مطالبہ نظام اسلامی کو ختم کرنا تھا۔ اگر مقصد فی الواقع یہ تھا۔ تو اس سے زیادہ احمقانہ طریق کار کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو صوبائی حکومت مولانا کو نظربند کرتی ہے۔ اس کے ترجمان اخباریں پر سے نعرے سے نظام اسلامی کی حمایت کی جائے !

قرارداد مقاصد کا ڈھانچہ ان جلسوں میں مرتب ہوا۔ جو وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کے مکان پر منعقد ہوئے۔ پھر یہ ایک پارٹی میٹنگ میں پیش ہوا۔ اس پر مزید غور و خوض کے لئے ایک سب کمیٹی مبنی اور بالا غراس کمیٹی کی رپورٹ اسلام ٹیک پائل کے ارکان کی منظوری کے بعد مارچ ۱۹۵۹ء میں وزیر اعظم پاکستان نے مجلس آئین سازی میں قرارداد کو پیش کیا۔ بعد ازاں چند روز کی بحث و تمحیص کے بعد منظور ہوئی۔

قرارداد مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ نہیں | اسلامی جماعت کا دعویٰ

ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری ہماری کوششوں کی مرہون منت ہے۔ تاریخی حیثیت سے اس دعوے میں حقیقت کا جو عنصر ہے اس کا ہم ذکر کر چکے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ قرارداد مقاصد سرے سے اس قسم کی دستاویزی نہیں جس کا مطالبہ اسلامی جماعت شروع سے کر رہی تھی۔ اسلامی جماعت کو سب سے زیادہ مند جمہور کے حق قانون سازی سے ہے۔ لیکن قرارداد مقاصد کے تحت قانون سازی کا حق انہی کو دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہ یہ حق چند محدود کے اندر مل پذیر ہوگا۔ لیکن پھر بھی جمہور کے لئے ایک وسیع دائرہ اثر باقی رہتا ہے۔ اور ان حدود کے تعین کے متعلق جو اختلافات ہوں گے ان کے فیصلے کا حق بھی جماعت اسلامی کی خواہش کے مطابق علماء کو نہیں، بلکہ جمہور کے نمائندوں کو ہوگا اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان اور دوسرے سرکردہ لیڈروں نے قرارداد مقاصد کے متعلق بحث کے دوران میں واضح کر دیا کہ ان کا نقطہ نظر وہ نہیں جو اسلامی جماعت کا ہے۔ مثلاً جب غیر مسلموں

کے حقوق کے متعلق ایک غیر مسلم رکن اسمبلی نے (مولانا مودودی کے) رسالہ "اسلام کا نظریہ سیاسی" کا ایک حوالہ پڑھ کر سنایا اور غیر مسلموں کے خدشات بیان کئے تو وزیر برائے اصلاحات (سرور عبدالرب نشتر) نے اس کا اظہار کر لیتے ہوئے رسالہ کے مصنف کے متعلق کہا کہ :-

"جانتے ہو وہ شخص کہاں ہے..... وہ جیل میں ہے"

وزیر اعظم نے عدالتی تقریریں بالوضاحت (اسلامی جماعت) لاہور کے ان علماء کو متنبہ کیا کہ "جن کی غلط ترجمانیوں سے غیر مسلموں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ نائب وزیر اہل و اعلیٰ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات صاف کر دی کہ قرارداد مقاصد سے کسی قسم کی مذہبی حکومت (THEOCRACY) قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ۱۲ فروری کو ایک تقریر میں بالتفصیل اس سوال سے بحث کی کہ آیا پاکستان کی حکومت "سیکولر" ہوگی یا ایک "تھیوکریسی"

۱۔ "مولانا مودودی کی نظربندی کیوں۔" (شائع کردہ شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی) صفحہ ۱۹

۲۔ جنگ ۱۲ مارچ ۱۹۵۹ء وغیرہ

۳۔ "سیکولر" کا ترجمہ اسلامی جماعت کے لٹریچر میں "لاڈینی" کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم سیاسیات میں یہ لفظ (THEOCRACY) سے تضاد ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تھیوکریسی سے مراد وہ طرز حکومت ہے۔ جس میں عنان اقتدار پر وہوں یا مذہبی راہنماؤں کے ہاتھیں ہوں اور سیکولر سے مراد وہ طرز حکومت ہے۔ جس میں عنان حکومت پر وہوں کے ہاتھیں نہ ہوں (اور دنیا داروں، مثلاً حرام کے نمائندوں کے ہاتھیں ہوں)

افسوس ہے کہ مولانا مودودی الفاظ کا مفہوم بتاتے وقت وہ احتیاط روا نہیں رکھتے جس کی ایک علامت ان سے توقع ہو سکتی ہے۔ سیکولر حکومت کے خلاف انہوں نے حوام میں جو جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کی بنیاد اس لفظ

واقعہ یہ ہے کہ قرارداد مقاصد مسلم لیگ کی قرارداد مقاصد ہے۔ نہ کہ اسلامی جماعت یا جمعیتہ العلماء کی۔ یہ ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا رنگ بنیاد ہے۔ مذہبی حکومت (تھیوکریسی) کا نہیں۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں، دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں کی دینی ہی نہیں بلکہ دنیوی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں اسلام کے اصولوں پر ہی زور ہے۔ اور ساتھ ساتھ جدید آئین سازی کی باتیں بھی آگئی ہیں بلکہ اقلیتوں کے متعلق تو ایسی باتیں بھی موجود ہیں جو جدید آئین سازی کے مطابق ہیں۔ لیکن جنہیں بعض علماء ایک کامل شرعی اسلامی حکومت کے منافی خیال کریں گے۔ قرارداد میں ”مفاد قومی“ کا پورا پورا لحاظ ہے۔ اور خود قرارداد مقاصد کے اصولوں کا مقصد اولیٰ حسبِ یل معین کیا گیا ہے۔

”تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور امن عالم کے قیام اور دینی فروع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔“

قرارداد مقاصد | پوری قرارداد مقاصد حسبِ ذیل ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بڑا شریکِ مالک مطلق ہے اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار و حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیابتاً عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے۔ لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ، مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے۔

بعض دیگر قوانین ترجموں میں اس آزادی سے کام لیا جاتا ہے کہ ”تعریف“ کی نوبت آجاتی ہے۔

جس کی رو سے مملکت جمہوریت و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ سے استعمال کرے۔

جس میں اصول جمہوریت و حریت و مساوات و رواداری اور عدل حکمرانی کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔

جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق، جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب دے سکیں۔ جس کی رو سے اس امر کا قرارداد واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں۔

جس کی رو سے وہ علاقے جو فی الحال پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں۔ اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاقہ بنائیں جس کے ارکان مستر کردہ حدود و اربعہ و متعینہ اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں۔

جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت کی جائے اور ان حقوق میں قانون و اخلاق عامہ کے ماتحت مساوات حیثیت و مواقع قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل خیال اظہار عقیدہ دین عبادت اور ازنباط کی آزادی شامل ہوں۔

جس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرارداد واقعی انتظام کیا جائے۔

جس کی رو سے نظام عدل کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو۔

جس کی رو سے وفاقہ کے علاقوں کی صیانت، اس کی آزادی اور اس کے جمہوریت کا بہن میں اس کے بحر و بر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں۔ تحفظ کیا جائے۔

تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اقوام عالم کی صف میں اپنا جواز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔

قرارداد مقاصد اور اسلامی جماعت | اصولاً جماعت اسلامی کے لئے قرارداد مقاصد سے مطمئن ہونے کی کوئی حقیقی وجہ نہ تھی۔ جماعت کے اہم ترین ارکان بدستور نظر بند تھے۔ قرارداد مقاصد پر بحث کرتے وقت وزیر اعظم اور دو وزرائے اسلامی جماعت کے نقطہ نظر سے اپنے اختلافات کو نمایاں بھی کیا۔ اس کے علاوہ مجلس آئین ساز کے حقوق پر جو بڑی سرطیں جماعت عامہ کرنا چاہتی تھی وہ بھی اس میں موجود نہ تھیں۔ اور تو اور اس قرارداد میں کہیں پاکستان کو اسلامی ریاست بھی نہیں کہا گیا۔ نہ ہی اس کے مطابق اسلام ریاست کا مذہب تسلیم ہوا۔ چنانچہ جب یہ قرارداد جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ میں پیش ہوئی تو ”لاہور کے ارکان کی اکثریت“ اس کے خلاف تھی لیکن مجلس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ عامۃ المسلمین قرارداد سے مطمئن تھے اور جس قسم کی قرارداد مقاصد اہل پاکستان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت چاہتی تھی وہ پاس ہو چکی تھی اور جماعت میں اپنی مرضی کا اسس آئین منوانے کی سکت نہ تھی۔ اس لئے مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ قرارداد کا تیسرا مقدمہ کیا جائے اور پاکستان کو اصولاً ایک اسلامی ریاست کا درجہ دیا جائے۔ تاکہ سرکاری ملازمتوں اور فوج کے متعلق جماعت کے نقطہ نظر سے جو توجہ دیا گیا پیدا ہوگی تھیں وہ دور ہوں اور حکومت کے ساتھ جس کشمکش کی تاب جماعت میں نہ تھی اس کا خاتمہ ہو۔

اسلامی جماعت کے ارکان قرارداد مقاصد سے خوش نہ تھے۔ لیکن واقعات سے مجبور ہو کر جماعت

نے اس کی نسبت کچھ اس قسم کی پالیسی اختیار کی۔ جو انگلیں نے کیمینٹ مشن کی تجاویز کے متعلق اختیار کی تھی۔ یعنی بظاہر قرارداد کو تسلیم کر لیا۔ مگر معنی اس کو وہ پہنانے لگے جو قرارداد کے مرتب کنندگان کے ذہن میں قطعاً نہ تھے۔ یا جس کی تردید وہ قرارداد پیش کرتے وقت خود کر چکے تھے۔ بلکہ اس سے ایسی چیزیں منسوب ہونے لگیں۔ جن کا سراغ بھی قرارداد مقاصد میں نہیں ملتا۔

قرارداد مقاصد کی غلط ترجمانی | قرارداد مقاصد بقول مولانا شبیر احمد عثمانی ”ایک دھیمی ڈھالی“ قرارداد ہے۔ اس میں مختلف زاویہ ہائے نگاہ کو تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی اس میں وہ اثرات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جو مجلس آئین ساز کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ مثلاً پاکستان کی خارجی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو یہ سوال کبھی نہ کبھی حل کرنا ہو گا کہ وہ کون سی دولت مشترکہ کا رکن رہے یا نہ رہے تمام سمجھ دار ممالک ایسے سوالات کا فیصلہ، مناسب وقت پر اپنے نفع اور نقصان کا موازنہ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قرارداد مقاصد منظور کر لی ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ملے ہو گا۔ کہ پاکستان دولت مشترکہ کا رکن رہے یا نہیں۔

کوثر نے یکم جون ۱۹۴۹ء کے پرچے میں قرارداد مقاصد کے نتائج کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے پاکستان اور دولت مشترکہ کے تعلق کے ذکر کے بارے میں اس اخبار نے لکھا ہے۔

”ہمارے وزیر اعظم حال ہی میں لندن کانفرنس میں شریک ہو کر کراچی لوٹے ہیں۔ انہوں نے بعض بیانات میں اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ کہ تعلق کا تعین کرنا دستور ساز اسمبلی کے اختیار میں ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک یہ فکر و نظر کی بہت بڑی خیرگی ہے قرارداد مقاصد میں جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا تو برطانیہ کے بادشاہ کی وفاداری خواہ وہ محض رسمی ہی ہو۔ کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اور یہ کہ قرارداد مقاصد کے ساتھ انتہائی ظلم کرنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ

پاکستان کے تعلق کا فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ اسمبلی کا اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اور اگر باقی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے قرارداد و مقاصد کو منظور کرنے میں دیانتداری سے کام نہیں کیا۔ مسلمانوں کو فریب دینے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاستدانوں کے متعلق قوم اس قسم کی گھٹیا رائے قائم کرنے پر مجبور ہو۔

اسی طرح پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا مسئلہ ہے۔ جس پر قوم کی بہبودی اور اہل پاکستان کی خوش حالی منحصر ہے اس کی نسبت کوثر لکھتا ہے:-

”دوسرا مسئلہ پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمیں کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام کے حسن و قبح سے بحث کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ سوال یہ نہیں کہ باغی وادی۔ زمینداری اور اجارہ داری مفید ہے یا مضر۔ بلکہ صرف یہ سوال ہے کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے؟“

یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کوثر کو اس بات سے کیوں ضد ہے۔ کہ مسلمان کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے اور اس کے حسن و قبح پر غور کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان باتوں پر سوچتے وقت اسلام کے نقطہ نظر کو پوری اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن معلوم نہیں اسلامی جماعت کو اس امر پر اتنا اصرار کیوں ہے کہ جمہوری ان باتوں کا فیصلہ کرتے وقت جن پر ملک اور قوم کی بہبود منحصر ہے۔ ان کے فائدے اور نقصان کو بالکل نظر انداز کریں اور لطف یہ ہے کہ جس چیز یعنی ”اسلام کے بنیادی نقطہ نگاہ“ کا نام لے کر قوم سے اپنے نفع نقصان سوچنے کا حق مطلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کوئی اقل تعلق چیز نہیں معلوم ہوتی یا کم از کم کوثر اس بارے میں عام علمائے دین ”رائج الوقت اور اصطلاحات کے اعتبار سے اسلام جو کچھ لکھتا ہے اس پر بھی اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں! کوثر کی اسی اہانت میں لکھا ہے:-

”ہماری حکومت کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے دیانتدار اور حوصلہ مند علماء سے حقیقت حال دریافت کرے۔ سرکاری مولوی یا امراء کے عنوان کرم کے خوشہ چیں علماء یا زمانے کی ہوا کے رخ پر اپنا منہ پھیر لینے والے عالمان دین ہمارے کسی مطلب کے نہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ رائج الوقت اور اصطلاحات کے اعتبار سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ اسلام سے براہ راست معلوم ہو اس کو پاکستان کے مسلمان اختیار کریں۔ اور اپنے افکار و خیالات و مفادات و مصالح کو قربان کر دیں۔“

کوثر کا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم کے لئے مفید ہے یا مضر اور اسلام کی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا مخالف اس وقت اس سے بحث نہیں۔ لیکن اگر اسلامی جماعت کا خیال ہے کہ قرارداد و مقاصد پاس کر دینے سے پاکستان کی مجلس آئین ساز نے بطلان اور پاکستان کے تعلقات کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دیا۔ اور پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کے متعلق بھی سوچنے کا حق کھو دیا ہے تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ یہ رائے نہ مجلس آئین ساز پاکستان کے کسی رکن کی ہے نہ پاکستانی جمہور کی۔

ہم اسلامی جماعت کے ارباب حل و عقد سے مخلصانہ گزارش کریں گے کہ جس قسم کے انتہا پسندانہ اور غالی نقطہ نظر کا اظہار کوثر میں ہوا ہے۔ اس کا اظہار جماعت کی بھی کوئی خدمت نہیں اسی طرز کے خیالات سے قوم کے سوچنے والے طبقے کے دل میں جماعت کی طرف سے خدشات اور تردید پیدا ہوتے ہیں۔ آخر قومی نفع و نقصان کا سوچنا اور کسی امر کے حسن و قبح پر غور کرنا کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ گناہ تو یہ ہوگا کہ قوم کے نمائندے نہ ان چیزوں پر غور کریں۔ نہ ہی دوسرے علماء کی بات سنیں۔ بلکہ جو کچھ آپ فرمائیں اس پر بغیر سوچے سمجھے آمنا و صدقاً کی مہر لگادیں۔ آخر آپ سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ مثلاً معرکہ پاکستان کے وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ اسے اسلامی جماعت سے باہر کونسا مسلمان صحیح ماننے کے لئے تیار ہے؟ - جہاد کشمیر

کے متعلق مولانا مودودی کا جملہ موقف کوئی پڑانا واقعہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ لیکن ان دو تبلیغ تجربوں کے بعد کس طرح دینی اور دنیوی امور کی باگ آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کو مطلق العنان بنایا جاسکتا ہے؟ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ قرار دو مقاصد آپ کو یہ حق بخشتی ہے تو سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ آپ کا خیال غلط ہے!

استدراک: مسلمانوں کو اپنے "مفاہات و مصالح قربان" کرنے کی مسلسل دعوت کو فرقہ کے صفحات میں ہے۔ وہ جماعت کے باقی تمام ائمہ و بزرگواروں کو جو مضامین لکھتا ہو گا غماہ ہے لیکن شاید اس سے بھی دو ناک صورت حالات ہندوستان میں ہے جہاں اراکین جماعت بڑے فخر سے غیر مسلم حکام سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے مادی اور سیاسی مفادات کوئی دلچسپی نہیں اور غیر مسلم حکام بھی سمجھتے ہو گئے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی سیاسی پستی اور غربت و افلاس پر قابض رکھنے کیلئے جماعت اسلامی سے بہتر کوئی ادارہ نہیں۔ ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۷ء کے صدق جدیدین مولانا جملہ مجددیابادی لکھتے ہیں:-

امیر جماعت اسلامی کے لئے

"جماعت اسلامی وہ واحد ممتاز جماعت ہے جو مسلم قوم کے مادی اور فرقہ واری مفاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی خواہ یہ مفاد معاشرتی ہو یا سیاسی یا معاشی۔"

یہ وہ صفاتی ہے جو اپنی جماعت کے غیر سیاسی اور صرف اخلاقی و انسانی مسلک کے متعلق جماعت اسلامی کے ایک رکن نے لکھ کر سامنے پیش کیا۔ (جبکہ اور بھی طویل عبارتیں اسی مفہوم کے ساتھ جماعت کے بزرگانوں نے لکھی اور انصاف میں شائع ہو رہی ہیں)۔ اس سے قطع نظر کہ ایسی صفاتی غیر مسلم حکام کے سامنے پیش کرنا خود ان کوئی کامیابی نہ رہے۔ موافق تھامس سوال یہ کہ مفاہات کی ہر پہلو سے اتنی بے تعلقی و اعراض کے بعد جماعت کو عام اُمت اسلامی کے کسی تعاون کی توقع کتنی ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟

اسلامی جماعت کا طریق کار

ہم نے گذشتہ صفحات میں واقعات کا جو خلاصہ دیا ہے اس سے اسلامی جماعت کے اُن رجحانات کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ جو قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔ لیکن ان میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت وقتی تھی۔ بلاشبہ ایک جماعت کا ماضی اس کے مستقبل کا غماز ہوتا ہے۔ لیکن ایک جماعت کے حسن و قبح کا اندازہ لگانے کے لئے اس کے عام طریق کار کی جانچ اور اُن نتائج و اثرات کا تجزیہ ضروری ہے جو مستقبل میں اس کے پیش نظر ہوں۔

۱۔ انتہا پسندی اسلامی جماعت کی سب سے نمایاں خصوصیت جس پر کسی تفصیلی تبصرو کی ضرورت نہیں۔ اس کی انتہا پسندی ہے۔ اس خصوصیت کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ جماعت مذہب اسلام کے شیعانی کی حیثیت سے میدان میں اُتری ہے۔ لیکن اس کے انتہا پسندانہ طرز عمل کی وجہ سے تمام بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین اس کے مخالف ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے گذشتہ دور میں جو حیثیت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو حاصل تھی محتاج بیان نہیں۔ انہوں نے عاصی امداد اللہ معا جریؒ جیسے بزرگوں سے فیض پایا۔ اور ایک عالم کو سیراب کیا متعدد ضخیم میاری کتب کے مصنف ہونے کے علاوہ انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ جیسے بزرگوں کی تربیت کی ان کے خلیفہ اور سوانح نگار خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے خاتمۃ السوانح میں اسلامی جماعت کے متعلق آپ کا قول نقل کیا ہے کہ میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا۔ (ص ۲۴) اور مولانا عبدالمجید دیرباری بھی ان کی نسبت لکھتے ہیں "حضرت کا ذوق سلیم اس زمانہ میں اس جماعت کی طرف سے کھٹک گیا تھا۔ اور

حضرت کی فراست دینی اسی وقت امیر جماعت کی طرف سے بدگمان ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت تک جماعت کی طرف سے ان مفاسد کا ظہور نہیں ہونے پایا تھا۔ جو بعد کو ہوا (صدق جدیدہ ۳۱ اگست ۱۹۵۷ء) خاتماہ اشرفیہ تھانہ بھون کے مہتمم دارالافتا مولانا جمیل احمد تھانوی ایک استفتا کے جواب میں لکھتے ہیں :-

”مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تحریک کی شرکت مسلمانوں کے دین کے لئے بہت مضر ہے۔ ان کتابوں میں صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین سے بے اعتدائی پیدا کر کے دین کے سارے ثبوت کو درجہ برجم کیا گیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ اگر دُور دور تک کی تاویلیں کر کے نہ سچایا جائے۔ تو ایمان کے لئے بھی خطرناک ہیں مثلاً..... مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ | مولانا مفتی کفایت اللہ، جو ایک عرصہ تک جمعیتہ العلماء ہند کے صدر رہے۔ ادب ابھی دہلی میں مفتی اعظم گئے جاتے ہیں۔ ایک استفتا کے جواب میں فرماتے ہیں :-

”مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو میں جانتا ہوں۔ وہ کسی محترم اور محترم علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے۔ اجتہادی شان نمایاں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علمائے اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے۔ اور ان سے میل جول، ربط و اتحاد نہیں رکھنا چاہئے۔ ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہیں۔ اور بزرگان اسلام سے بدظن بنا دیتی ہیں۔“

لہ ملاحظہ ہو۔ فتویٰ شائع کردہ حاجی انعام خاں - سہارنپور

علمائے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ | علمائے دیوبند کی بھی جماعت اسلامی کی نسبت یہی رائے ہے۔ مارچ ۱۹۵۷ء میں حافظ ظہور احمد صاحب میث امام قصبہ شاہ پور نے جماعت اسلامی کی نسبت رائے دریافت کی۔ جواب میں مفتی سید مہدی حسن نے کہا :-

”اس جماعت کی کتابیں عوام کو نہ پر مبنی چاہئیں اور نہ جماعت میں داخل ہونا چاہئے۔ مودودی صاحب کے مضامین اور کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقہ کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے متعلق ان کا اچھا خیال نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بے عمل مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ عرض بہت سی باتیں ہیں جو خلاف ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے علیحدہ رہنا چاہئے دوسرے بزرگوں کی بھی یہی رائے تھی مثلاً مولانا اعجاز علی امر دہوی (بر تائید مولانا فخر الدین مدرس دارالعلوم دیوبند) اسی استفتا کے جواب میں جماعت اسلامی کے متعلق فرماتے ہیں :-

”افسوس ہے کہ میں ضیق وقت سے محبور ہوں۔ ورنہ اہل اسلام کے سامنے اس زہر کو پیش کرتا جو کہ اس جانب سے شہدیں ملا کر مسلمانوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس لئے بالاختصار اسی قدر عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جماعت اپنے اسلاف (یعنی مرثیائی جماعت) سے بھی مسلمانوں کے دین کے لئے زیادہ ضرر رساں ہے“

مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت کے جانشین کی رائے | تبلیغی جماعت کے مشہور معروف بانی حضرت مولانا محمد الیاس مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد رفیع صاحب اپنے مقدس والد کے

لہ و لہ ملاحظہ ہو۔ کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اصل رنگ میں

مرتبہ مولانا سید احمد مفتی اعظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

نقش قدم پر پل کر دعوت و ارشاد کا وظیفہ سجالانے میں مصروف ہیں۔ پچھلے دنوں جب سکھ مت تبلیغی جماعت کی ایک کانفرنس ہوئی۔ تو ”جماعت اسلامی سکھ“ نے اس کانفرنس کے احاطے میں اپنے مکتبہ کراچی لگانے کی اجازت طلب کی۔ لیکن مولانا محمد یوسف نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ ”آپ لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں۔“ اور

”آپ حکومت کے طالب ہیں آپ اس سیز کے طالب ہیں جو مردود ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حکومت پیش کی گئی۔ مگر آپ نے اسے رد کر دیا۔“

ٹھکرا دیا۔ اور نبوتِ محمدیت قبول کی۔ آپ کا یہ خیال کہ حکومت اور بادشاہت میں تبدیلی ہو جائے۔ تو اسلام زندہ ہو جائے گا۔ بالکل غلط ہے۔

حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ ”کلمۃ الحق عند سلطان جابر کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا یہ اس وقت کے لئے ہے جب پورا معاشرہ درست ہو۔ اور صرف حکومت میں خرابی نظر آئی ہو۔ اس وقت کلمہ حق کتنا درست ہے۔ تاکہ جو خرابی ابھی صرف حکومت تک محدود ہے۔ وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا محمد یوسف نے غالباً جماعت اسلامی کے کارکنوں کے غیر عادلانہ طرزِ عقیدہ و مان غیر اسلامی چالوں کو پیش نظر رکھ کر جو وہ اپنے مخالفین یا حکومت پاکستان کے خلاف اختیار کرتے ہیں۔ یہ فرمایا۔

اس وقت جو لوگ برسرِ اقتدار ہیں۔ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ایمان میں انہماک میں۔ تدبیر میں اور قابلیت میں وہ آپ سے بہتر ہیں آپ ان کے بجائے کون سے لوگ لائیں گئے؟

غرض مولانا نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو خاصا ندان شکن جواب دیا اور ان کی ذہنیت اور ان کے عوام کو بڑی جرأت اور صاف گوئی سے واضح کر دیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے | تمام قدیم و اسخ العقیقہ علماء جماعت کے مخالف ہیں لیکن

جماعت کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ کہ جدید رنگ کے مولوی یعنی علمائے ندوہ بھی اس تحریک کے خلاف ہیں۔ فی الحقیقت ندویت اور مودودیت کی تحریک میں بہت سی باتیں مشترک ہیں (اور عجیب اتفاق ہے کہ جن الفاظ میں مولانا رشید احمد لکھنوی نے تحریک ندویت کے متعلق اپنے خطرات کا اظہار کیا تھا

قریباً انہی الفاظ میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریک مودودیت کے متعلق اپنے شبہات بیان کئے)۔ (۱) تحریک ندویت کا ابتدائی مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن اس کے سیاسی اور اجتماعی مقاصد کا ہیرو

پروفیسر شبلی نے مرتب کیا۔ جن کی قابلیت و وکال الشاہ پروازی میں شبہ نہیں۔ لیکن جنہوں نے قدیم علمائے دین کے ہاں وہ روحانی تربیت حاصل نہ کی تھی۔ جو طبیعت میں خصلتِ نوری اور

احتیاط پیدا کر دیتی ہے۔ اور انانہ ذاتی پر خاش اور غلامشات کو مناسب حدود سے بڑھنے نہیں دیتی بالکل یہی حقیقت مولانا مودودی کی ہے۔ (۲) تحریک ندویت بھی (مولانا شبلی کے زیر اثر) ایک لحاظ

سے نیم سیاسی تحریک ہو گئی تھی۔ جس کا مقصد قوم کی قیادت قوم کے سیاسی راہنماؤں سے نہیں کرکھا کے ہاتھ میں دینا تھا۔ یہی مقصد مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا ہے۔ چنانچہ یہاں محض اتفاقی

نہیں کہ جن لوگوں نے اسلامی جماعت کی دعوت پر رعب سے پر جوش طریقے سے لبیک کہا۔ ان میں پیش پیش یا نورہ بزرگ تھے۔ جو (مولانا مسعود عالم ندوی کی طرح) ندوۃ العلماء کے تربیت یافتہ تھے۔ یا

(مولانا امین احسن اصلاحی کی طرح) ان دنوں گاہوں کے گھمائے سرسبد تھے۔ جنہیں (مدرسۃ الاسلام) سرانے میر طبع اعظم گرام کی طرح) ندوۃ العلماء کی شاخیں سمجھنا چاہیئے

ندویت اور مودودیت میں کئی باتیں وجہ اشتراک ہیں لیکن مولانا مودودی اور اسلامی جماعت

کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے کہ سید سلیمان ندوی جیسے مربیانِ ندوہ کو بھی ان کے طریق کار سے اختلاف کرنا پڑا۔ مثلاً اسلامی نظریہ سیاست کے مقدمہ میں انہوں نے (نام لئے بغیر) ان اصولوں کے خلاف اظہارِ خیال کیا۔ جو نظام سیاسی کے متعلق اسلامی جماعت سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک سلسلہ مضامین میں کہا عام طور پر سید سلیمان ندوی کو جماعت کے نظریں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

نئے فتنہ خاںِ حیات پر مولانا عبدالماجد دریا بادی کے خیالات

اب پاکستان آگئے ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت دارالمصنفین کے سرپرست، رسالہ معارف کے نگراں اور ندوی طریق خیال کے سب سے بااثر ترجمان مولانا عبدالماجد دریا بادی ہیں انہوں نے اپنے اپنے میں مولانا مودودی کے لئے مشکلِ اسلام کا خطاب وضع کیا تھا۔ لیکن ان کے بعد کے خیالات و اقوال اس سے وہ اس طرح برگشتہ ہوئے۔ کہ اب وہ مولانا مودودی کی تحریک کو ہمیشہ خاںِ حیات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ (یہ تشبیہ بعض اعتبارات سے موزوں ہے۔ کیونکہ خوارج کی جماعت علم و فضل و زہد و تقویٰ اور غیرت دینی کی نمائندگی کے باوجود اسلامی حکومت اور مسلم معاشرے کے لئے نہایت مصرت رسال اور فتنہ پرور تھی) چنانچہ مولانا صدق کے ایک پرچے میں فرماتے ہیں :-

”سن ۳۷ ہجری ہے۔ اور دوبر علی مرتضیٰؑ کی خلافت راشدہ کا۔ عراق عرب کی سرحد پر ایک خاتون سواری پر سوار اور پیدل ان کے شوہر نامدار چلے جا رہے ہیں ”دیندار“ مسلمانوں کے ایک پرچوں گروہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اور اپنے حلقہ میں اس طرح لے لیا جیسے مجرموں کو گھیرے میں لے کر جلتے ہیں

۱۔ ملاحظہ ہو۔ آفاق ۸ جنوری ۱۹۵۷ء میں مولانا محمد سرور کا مضمون ”مولانا سید سلیمان ندوی کے ارشادات

کا مکتب جماعت اسلامی کے بزرگ ان پر غور کریں۔“ ۱۸ اگست ۱۹۵۷ء

راہ میں اتفاق سے ایک باغ پڑا۔ اور میں اس وقت ایک تازہ کھجور درخت سے گری۔ جماعت میں سے کسی نے اٹھا کونہ میں رکھ لی۔ معاً ساتھیوں نے لاکارا اور کہا ”نمبر وار یہ اکل حلال نہیں“ اور اسی لمحہ اس نے کھجور کو منہ سے تھوک دیا۔ انداکبر یہ کیسے منہ سے لوگ تھے۔ آگے بڑھے ایک عیسائی کا پالا ہوا سوڑ سامنے سے گذرا۔ کسی نے اُس پر تلوار چلا دی۔ اس کے ساتھ والوں نے غیبیہ کی کہ تم نے یہ کیا فساد فی الارض کر دیا۔ وہ بیچارہ نادوم و مستغفر مالک کے پاس گیا۔ اور جب تک اسے راضی نہ کر لیا۔ غدر و معذرت ہی کرتا رہا۔ الغلظۃ للشد۔ کیا ٹھکانا اس تقویٰ و خشیت کا! گروہ اور آگے بڑھا۔ اور اب کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ ”انفیا“ کا گروہ اشتقیا کا گروہ نکلا اور انسان درندے بن گئے۔ اور دونوں مجرم وہیں اٹھا کر پٹھے گئے۔ میاں کو کروٹ کے بل لٹا کر ذبح کر دیا گیا اور خاتون جو حاملہ تھیں ان کا پیٹ پھاڑ کر کام تمام کر دیا گیا۔

”جماعت“ والوں کو آپ نے پہچانا۔ یہ وہ بزرگوار تھے جنہیں تاریخ خوارج کے نام سے پکارتی ہے۔ اور جن کا نعرہ قلی تھا **ابن الحکمۃ الاسلامیہ** اور وہ دونوں مجرم ایک صحابی رسول عبد اللہ بن جندبؓ تھے۔ اور دوسری خاتون محترمہ! اور جرم دونوں کا یہ اور صرف یہ کہ وہ عثمان غنیؓ اور علی مرتضیٰؓ (نعموذا اللہ) کے کفر و ارتداد کے نہیں بلکہ ایمان اور کمال کے قائل تھے۔ یہ واقعہ خارجیوں کی تاریخ میں اٹھا کا ہے۔ ۳۰۔ ۴۰ سال تک جب تک ان کا زور رہا اس کے سوا ہوتا کیا رہا۔ زبانوں پر ہی نعرے **ابن الحکمۃ الاسلامیہ** کے اور ہاتھ مسلمانوں کے گلے کاٹنے، ان پر نیزے چلانے اور ان کے خنجر بھونکنے میں مصروف۔ مفرزہ کسی تابعی کو نہ صحابی کو۔ اور سب سے زیادہ جوش و خروش خلیفہ برحق علی مرتضیٰؓ کے مقابلہ میں۔ بس اس مسلم کشی کے سوا اپنی ساری تاریخ میں مقابلہ و مقابلہ کسی مجوسی سے نہ یہودی سے نہ مسیحی سے۔ سارا جہاد و قتل مسلمانوں ہی کے مقابلہ میں آج تیرہ سو برس کے بعد وہی نعرے جب اس بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ زبانوں پر جاری

ہوتے ہیں تو آخر تاریخ کیوں نہ اپنے کو دہرائے اور حریف اور مقابل کے لئے بجائے "قومی" اور "نسلی" مسلمانوں کے کسی غیر مسلم کی تلاش کیوں ہو؟ لے

مولانا عبد الباری ندوی کا بیان | اربابِ ندوہ میں مولانا عبد الباری کا جو مرتبہ ہے۔ وہ محتاجِ بیان نہیں۔ وہ ایک صاحبِ تقویٰ بزرگ اور اسلامی طریق کار کے شیدائی ہیں۔ انہوں نے جماعتِ اسلامی کی ان کوششوں کی ملانہ تعریف کی ہے۔ جو اس نے نئے طبقوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں کیں۔ لیکن مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کے کار کا ذہنی تجزیہ ان کے قلم سے پڑھیے :-

بلاشبہ جماعت کے بانی اور بہت سے اسطین غو علمی و عملی تربیت و صحبت سے محروم ہونے اور نرے کتابی علم و ذہانت کے زور میں کہیں سے کہیں نکل گئے اور بہت سی ہلکتاں احمالیوں کا شکار ہو کر اپنے اور دوسروں کے لئے "نیم ملا خطہ ایمان بن گئے ہیں" لے
اسلامی جماعت کے بنیادی نظریہ "حکومتِ الہیہ" کو بھی مولانا عبد الباری مذہبِ اسلام کا جزو نہیں سمجھتے۔ وہ ایک خط میں مولانا عبد الباری کو کہتے ہیں :-

پچھلے صدق میں آپ کے صوفی نذیر احمد صاحب نے خاکسار کے بالکل دل کی اور بڑے پتہ کی بات کہ دی۔ کہ حکومتِ الہیہ دین کے اصلی اجزاء میں سے نہیں۔ جس کا اللہ تعالیٰ لے

علامہ مناظر احسن گیلانی مدظلہ کے ارشادات | دورِ حاضر کے علماء میں مولانا مناظر احسن صاحب ایک بڑے پایہ کے بزرگ ہیں۔ نہ صرف ان کی نظر قدیم عربی کتب پر پڑی گئی ہے۔ بلکہ خدا نے انہیں ذہن رسا اور ایک دلنشیں اندازِ تحریر عطا کیا ہے۔ وہ مولانا مودودی کو ایامِ حیدر آباد سے

لے منقولہ اذوائے وقت بابت ۲۷ نومبر ۱۹۵۹ء لے صدقِ جدید کھنڈ ۱۳ دسمبر ۱۹۵۹ء لے صدقِ جدید کھنڈ ۹ فروری ۱۹۶۰ء

جانتے ہیں۔ ان کے قدروانوں میں سے ہیں۔ اور ایک مرتبہ صدقِ جدید میں انہوں نے جماعتِ اسلامی کے آئندہ طرزِ عمل کی نصیحت اپنے خدشات بیان کئے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا۔ کہ میں مولانا مودودی یا ان کے رفقاء کے کار کو غارِ جی نہیں سمجھتا۔ لیکن مولانا مودودی کے ماحول کو بڑی و شواہیل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مولانا میں بڑی خوبیاں ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی (REALISM) کا ان کے ہاں فقدان ہے۔ اور منطقی دلائل کی بنا پر وہ ایسے ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ان پر سوائے ان کے خالی عقیدہ مندوں کے کسی کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں کشمیر کے منطق انہوں نے جس نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ وہ مولانا کے رنگِ طبیعت کا ایک چومکا دینے والا نمونہ تھا۔ لیکن یہ مسئلہ پاکستان کے متعلق تھا۔ مولانا مناظر احسن اس پر خاموش رہے۔ ۱۹۵۱ء میں مولانا مودودی نے ایک ایسے مسئلہ پر قلم اٹھایا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جولائی ۱۹۵۱ء کے ترجمان القرآن میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا :- "بہاں تک مجھے معلوم ہے۔ قرآن کا غشا ہی ہے۔ کہ وارا اسلام اور دارالافتہ کے مسلمانوں میں وراثت اور شادی بیاہ کے تعلقات نہ ہوں"۔ بلکہ یہ بھی لکھ دیا :- "اگر زمین میں سے ایک وارا اسلام میں ہجرت کر آیا ہے۔ اور دوسرا ہجرت پر تیار نہ ہو۔ تو عدالت میں اس بنیاد پر درخواست دی جاسکتی ہے۔ اور ایسے زمین کا مکمل فسخ کیا جاسکتا ہے"۔

لے (۱) ملاحظہ صدق کھنڈ ۱۵ اگست ۱۹۵۹ء اس پر مولانا عبد الباری کا حاشیہ تھا :- سوال :- اور صفحہ ۱۷ ہے کہ آج خواجه کے شمار (۱۷۵۵۸۸) ان الحکم لا لاہ کی جو تجدید میں اس کے انہی قیہ تعلقات و مضمرات طلباء کے ہوتی ہے۔ (۲) مثلاً محمود طہین کے جذبہ دینی کی تحقیر اور علماء ان کو غیر مسلموں کے ہم سطح قرار دینا، اس کے بعد اس جید کردہ اور قدیم مگر بدنام کردہ (فوانج) کے درمیان آنفرقی کیا۔ اور کس حیثیت سے باقی رہ جاتا ہے؟

ان مہاجرین کے متعلق، جن کے رشتہ دار وارا کفر میں رہ گئے ہوں آپ نے تحریر فرمایا: لکھے جانے میں بھی میرا خیال یہی ہے کہ نہ وہ ہندوستان میں میراث، پاسکتے ہیں۔ اور نہ ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاکستان میں ان سے میراث پانے کا حق رکھتے ہیں۔

اب تو مولانا مناظر احسن صاحب سے بھی نہ رہا گیا۔ اور انہیں بھی مولانا مودودی کے طریق کار اور نقطہ نظر کی نسبت قریب قریب وہی الفاظ استعمال کرنے پڑے۔ جو مولانا عبدالمجید دیبا دی عام طور پر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے فتوے کے متعلق اطلاع پاکر مولانا مناظر احسن نے صدق میں دو مضامین لکھے۔ پہلے کا عنوان تھا :-

خارجیت کا نیا مظاہرہ

اور مضمون کا آغاز تھا :-

”اس زمانہ میں بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والوں کو دیکھ کر بے ساختہ غالب مرحوم کے فری مشرقی کی ہادگی یاد آجاتی ہے۔ لیکن سادہ لوحوں کو تو چھوڑیئے کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں۔ جو جان بوجھ کر ایسے ایسے نادر مسائل اور قرآنی آیات کے ان پہلوؤں کو پیش کر رہے ہیں۔ جن کو سن کر ایک مسلمان کی دینی زندگی بھی جس پر وہ آخری ٹیک لگا سکتا تھا۔ کرب و بے چینی کی زندگی بن جاتی ہے۔“

اس کے بعد مولانا نے مسئلہ اختلاف وادین میں اپنی رائے دی اور پھر ایک آیت شریفہ کے بعد انزل افشاء (الاکسیر) کے ضمن میں علامہ ابوبکر جیسے اہل تفسیر سے اقتباس دیتے ہوئے جماعت اسلامی کے متعلق کہتے ہیں :-

خارجیت کے ذکر سے ان میں برہمی پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بتایا جائے کہ کج بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے اس آیت کا استعمال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اگر دیکھنے والوں کو

اس میں خارجیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر کیا نیا نقطہ نظر ہے؟ علامہ جیسے بھی تو یہی فرما رہے ہیں۔

اس کے بعد مولانا مناظر احسن نے جماعت کی انتہا پسندی کا امام ابوحنیفہؒ اور فقہ فقہا کے طریق کار سے موازنہ کیا۔ اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہ اب صرف ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جن سے مسلمانوں کی اہمیتیں اور مشکلات بڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”ضرورت جب ہوتی ہے۔ توفیق کی کتابوں سے مسئلہ نکال نکال کر سلطان غارتوں کا کلیجہ ان کے مسلمان شہرہوں سے تھوکتے ہیں۔ لیکن اسی فقہ حنفی میں اس قسم کے مسائل پر ان کی نظر نہیں پڑتی کہ غیر مسلم کی شراب کے ڈھونے یا اس کے شوروں کو چلنے یا شراب بنانے کے لئے اس کے انوروں کو چھڑنے کی ملازمت مسلمانوں کے لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف جائز ہی نہیں۔ بلکہ ہادیہ کے متن میں ہے۔ یطیب لہم الاجسار معاوضہ اس کے لئے پاک ہوگا۔“

اس کے بعد مولانا نے شمس الاممہ شریؒ کی کتاب سے استحصان کے متعلق ذیل کا اندراج نقل کیا ہے :-

عام لوگوں کے مناسب جو پہلو ہواس کو اختیار کرنا یا ان احکام میں جن میں محام و خواص متکا ہوں سہولت کے پہلو کو تلاش کرنا یا فراخی اور آسانی یا چشم پوشی اور اس طریقہ کو اختیار کرنا جس میں راحت اور چین ہو۔ ان ہی الفاظ میں علماء نے استحصان کی تعریف کی ہے۔ ماحصل سب کا وہی ہے کہ دشوائی کو چھوڑ کر آسانی کی راہ اختیار کی جائے کہ یہی دین کی اصل ہے۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسر لی اللہ یسر لی ولا یسر لی بکم العسر خدا تم سے آسانی کا خواستگار ہے۔ دشوائی میں ڈالنا نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چھان

دی ہے جس میں آسانی ہو۔ حضرت معاذ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصبت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دونوں آسانی کی راہ اختیار کیجیو لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالنا نزدیک لانے کی کوشش کیجیو لوگوں کو بھگنا مت۔ اختلاف و ارباب کے مسئلے پر ملنا منظر حسن کا دوسرا مضمون ایک مہینہ بعد شائع ہوا۔ عنوان تھا۔

مولانا مودودی کا تازہ اجتہاد

یک نہ شد دوشد

اس میں زیادہ تر مسئلہ وراثت سے بحث کی گئی تھی۔ اور یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو رائے ظاہر کی تھی، ”حنفی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ اس کے بالکل برعکس پایا جاتا ہے۔“ اور فقہی کتاب کے اقتباسات دے کر، ان حالات کی طرف اشارہ کیا۔ جو پاکستان اور ہندوستان میں وجہ اشتراک ہیں۔ اور بڑے دکھ سے یہ کہہ کر اپنے مضمون کو ختم کیا۔

”..... کوئی وجہ نہیں۔ کہ واقعات سے خواہ مخواہ چشم پوشی کر کے فتوے صادر کئے جائیں۔ فقط۔“

ان دو مسائل کے متعلق مولانا مودودی کا انداز خیال اس قدر غلط اور خطرات سے پر تھا۔ کہ دوسرے علماء نے بھی انہیں متنبہ کیا۔

چنانچہ ترجمان القرآن میں مولانا ظفر احمد تھانوی اور مولانا مودودی کی (ناکمل اور ترمیم شدہ) خط و کتابت شائع ہوئی تھی، اور بالآخر مولانا مودودی کو تسلیم کرنا پڑا۔ کہ ان کی رائے فتویٰ کی حیثیت نہیں رہتی چنانچہ مولانا ظفر احمد تھانوی نے انہیں لکھا۔

۱۔ صدق جدید کھنڈ - ۴ اپریل ۱۹۵۲ء

۲۔ ترجمان القرآن جلد ۳۱ - عدد ۶۰۵ ۲۲۵ (۴/۵)

”..... جب آپ اپنی کسی تحقیق کو صرف آخر اور فتویٰ نہیں سمجھتے محض اظہار رائے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاکہ اہل علم اس پر غور کریں۔ تو علماء بھرنے خواہ مخواہ آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔“

خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ گو آپ کو زحمت تو ہوگی۔ مگر ہر اظہار رائے کے ساتھ اس حقیقت کی تصریح بھی ہو جایا کرے۔ تو زیادہ بہتر ہو تاکہ فتنہ اور غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ۳

۶۔ جمہوری حقوق کی مخالفت

جماعت اسلامی کے اس اٹھ بچہ کو جو گذشتہ آٹھ دس سال میں شائع ہوا ہے۔ خود سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ جس بات پر مولانا مودودی سب سے زیادہ زور دیتے رہے ہیں وہ حاکمیت جمہور کا انکار ہے جب مولانا نے اکتوبر ۱۹۴۹ء میں انتخابات کی شرکت اور رائے دی کہ حکم قلم حرام قرار دیا اور کہا کہ خواہ ان انتخابات کا اثر قوم یا ملک کی قسمت پر کچھ بھی ہو وہ اس میں شرکت کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت حسب ذیل الفاظ میں کی ہے۔

”موجودہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے اور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے جس کے لئے کوئی بالاتر سند اس کو تسلیم نہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی اتفاق ہے کہ حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہوا اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز۔“

جب مسلم لیگ کے حامیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ”ممبران اسمبلی کو قانون سازی کا

۳۔ صدق جدید کھنڈ - ۴ اپریل ۱۹۵۲ء

غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح قانون مرتب کرنے میں آزاد ہوں گے اور ایسا قانون بناسکیں گے۔ جس میں آخری سرفراز خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو۔ ذکر اس سے بے نیاز اور ظاہر تھا کہ جن قانون ساز مجلسوں میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہوگی وہ اپنے قوانین کو کتاب الہی کے ماتحت رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مولانا مودودی نے اس دلیل کو قبول نہ کیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ ”طریقہ کار اسلامی جماعت کے لئے مفید نہیں“

یہ نقطہ نظر اسلامی جماعت کے لٹریچر میں بار بار آتا ہے۔ اور فی الحقیقت جماعت کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت اسلامی (صوبہ سندھ) کے شعبہ نشر و اشاعت نے ”جماعت اسلامی کی تاریخ و دعوت“ کے متعلق ایک پمفلٹ جنوری ۱۹۴۹ء میں شائع کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر خود مولانا مودودی کی تصانیف سے اندراجات نقل کر کے جماعت کے نقطہ نظر کو واضح کیا۔ اس کے بالکل آغاز میں بلکہ پیش لفظ سے بھی پہلے جماعت کی طرف سے اس بنیادی نقطہ نظر کا اظہار ہے:

”دنیا کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جو حیثیت فی الواقع حاصل نہیں تھی اسے خواہ مخواہ اپنی حیثیت بنا لینے پر اس نے اصرار کیا“

مسلم لیگ کا ۱۹۴۶ء میں یعنی الیکشن کے موقع پر جو نقطہ نظر تھا وہی آج ہے۔ اس وقت بھی مولانا مودودی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان ممبران کا قانون سازی کا حق اس امر کی کافی ضمانت ہے۔ کہ وہ قانون سازی کتاب الہی کے تابع ہو کر کریں گے۔ اور قرار دو مقاصد میں اسی اصول کی عملی تشکیل ہے مولانا مودودی نے ۱۹۴۹ء میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی سخت مخالفت کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان یا حصول ایسی ریاست کا قیام جس میں مسلمان برسرِ اقتدار ہوں گے اسلامی

نظام کے قیام کے لئے خشتِ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود مسلم لیگ کے متعلق کہا کہ اسلام اور اس کے مقاصد سے ”لیگ کی تحریک مسلمانوں کو کوسوں دور لے جا رہی ہے۔“ اور پاکستان کی نسبت فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ آزاد پاکستان کے نظام کو اسلامی دستور میں تبدیل کیا جاسکے۔ کیونکہ ”جنتِ الصفا میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بن جائی) تو لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا۔“

مذاکرات کر رہے کہ مولانا مودودی کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی آزاد پاکستان قائم ہو۔ مسلم لیگ نے ۱۹۴۶ء میں کتاب الہی کے ماتحت قانون سازی کے جوارادے کئے تھے ان کی عملی صورت روز بروز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ جو راستہ لیگ حکومت نے قرار دو مقاصد میں اپنے لئے معین کیا ہے۔ وہ اس راستہ سے مختلف ہے جس پر جماعت اسلامی ملک اور قوم کو چلانا چاہتی تھی قرار دو مقاصد میں قانون سازی کا حق اسمبلی یا جمہور کے نمائندوں کو ملا ہے۔ گواں حق پر چند پابندیاں ہیں۔ لیکن ان پابندیوں کے ماتحت قانون سازی کا حق جمہور کے نمائندوں کا ہے۔ اسلامی جماعت کے نزدیک عملی طور پر یہ حق جمہور کے نمائندوں کا نہیں۔ بلکہ اسلامی نظام کے ماہرین یعنی علماء کا ہے۔ ۱۹۴۸ء ہی میں ادارہ فلاحِ انسانیت کراچی نے لکھا۔ ”دود ستوری ملک کے“ کے عنوان سے مسٹر محمد اسد اور مولانا مودودی کی تصانیف سے ”دود ستوری“ خاکے اخذ کر کے شائع کئے تھے۔ ان میں قانون سازی کے متعلق مندرجہ ذیل اصول مولانا کی مختلف کتابوں سے حروف بحرف نقل کر کے درج ہیں :-

۱۔ ترجمان القرآن جلد ۲۸ عدد ۲ ص ۱۶۳ لکھا معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی شہر نے ہی ادارہ فلاحِ انسانیت کا قیام اور چاہا تھا حال ہی میں برسرِ حال میں برسرِ حال میں کتبہ چراغ راہ نے شائع کیا ہے۔ ابتدا میں

” (دفعہ ۳۹) ” قانون سازی کے اختیارات خدا کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوں گے۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور نہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔“

(دفعہ ۴۰) ” خدا اور رسولؐ کے واضح احکام میں امیر یا قانونیہ یا کسی مجتہد یا عالم دین بلکہ تمام مسلمانوں کو مل کر بھی ایک سر مو ترمیم کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔“

(دفعہ ۴۱) ” خدا اور رسولؐ کے وہ احکام جن میں دویا زیادہ تعبیریں ممکن ہوں۔ ان میں شریعت کا فاشا معلوم کرنے کا کام مجلس شوریٰ کی ایک ایسی سب کمیٹی کے سپرد ہوگا جو ان علماء پر مشتمل ہوگی جو اجتہاد کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہوں۔“

(دفعہ ۴۲) جن امور کے متعلق شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ مجلس شوریٰ کو ان کے متعلق قانون بنانے کا اختیار ہوگا۔ مگر مجلس شوریٰ کوئی ایسا قانون بنانے کی مجاز نہ ہوگی۔ جو اسلام کے

(بقیہ فٹ نوٹ) مولانا نعیم صدیقی فرماتے ہیں..... ”ماہنامہ چرخ راہ“ میں دو دستوری خاکے ”کا ابتلائی سنو“ شائع کیا گیا تھا..... بعد میں کراچی شریک جماعت اسلامی نے کسی قدر ترمیم کے ساتھ اس مسودہ کو ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا..... پھر اب اس کا دوسرا ایڈیشن بعض مزید ترمیمات اور اصلاحات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ”یہ مزید ترمیمات اور اصلاحات“ بالعموم خوشگوار ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف مسلم لیگ اور مجلس آئین ساز کے موقف کو دیکھ کر اسلامی جماعت کے بعض ارکان اپنے خیالات میں بعض تبدیلیوں پر آمادہ ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں کہ مولانا نعیم صدیقی کو جماعت کی طرف سے تبدیلیاں کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں اس لئے ہم نے اپنے اقتباسات پمفلٹ کے پہلے ایڈیشن سے لئے ہیں۔ جن میں الفاظ امیر جماعت مولانا مودودی کے تھے۔

مجموعی نظام کی روح اور مزاج کے منافی ہو۔“

مندرجہ بالا اصولوں کا قرار داد مقاصد سے موازنہ کرنے سے اسلامی جماعت اور مسلم لیگ کے نقطہ نظر کا اختلاف واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلامی جماعت جمہور کے نمائندوں کو کم از کم اختیار دینے کے حق میں ہے تو مسلم لیگ اور قرار داد مقاصد اس کے برعکس ہے۔ جہاں تک کتاب الہی کے احکام کا تعلق ہے۔ قرار داد مقاصد ان کی پابندی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ان احکام کی تعداد بہت مختصر ہے۔ خود مولانا مودودی نے لا کالج لاہور کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا :-

”پائیدار اور اٹل عنصر کے ساتھ ایک دوسرا عنصر ایسا ہے جو اسلامی قانون میں بے اندازہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے زمانہ کے تمام بدلتے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بناتا ہے۔ یہ عنصر کنی اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلا — تعبیر یا تویل احکام یعنی کوئی حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہو ان کا منہوم سمجھنے اور ان کا منشا تین کرنے کی کوشش کرنا۔

دوسرا قیاس

تیسرا اجتہاد.....

چوتھا ”تسنان“

مولانا مودودی اس وسیع ترین جہتہ کو اسلامی قانون کے ماہرین یعنی ملکی و امد ملک بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن قرار داد مقاصد کے ماتحت اور مسلم لیگ کی پالیسی کے مطابق ان چیزوں میں فیصلہ قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے مسلمان ارکان یقیناً اس جہتہ میں بھی قوانین کے اسلامی پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں گے۔ اور بوقت ضرورت ماہرین فقہ اسلامی کی رائے بھی حاصل کر سکیں گے۔ لیکن فیصلدان نمایندوں کا ہوگا۔ ماہرین کا نہیں اسی اصول کے ماتحت مسلم لیگ پابندی قرار داد مقاصد اور پھر ابتدائی دستوری سفارشات میں اسلامی جماعت کی روش کے خلاف اختیارات جمہور پر کم سے کم پابندیاں لگائی ہیں۔ خدا خواست اس کا یہ مطلب

نہیں کہ جمہور کے فیصلے اسلام کے خلاف ہوں گے۔ بلکہ مسلم لیگ جمہور کے مسلمان نمائندوں پر اعتماد رکھتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر واضح قرآنی ارشادات کی قطعاً خلاف ورزی نہ کریں گے اور اپنے مذہب (یعنی اسلام) کے اصولوں کے مطابق قوانین بنائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوئی خدشہ ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مسلمان جماعتیں جمہور اور نمائندوں کو مختلف معاملات میں صحیح اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کریں۔ مذکران سے فیصلے کا حق عینیں کر ایک خاص نقطہ نظر کے عمل کی ایک جماعت کو یہ حق دے دیا جائے۔

یہی طریقہ کار مسلم لیگ نے ایکشن کے وقت اختیار کیا تھا۔ اس وقت بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ قطعی طور پر اعلان کیجئے کہ پاکستان کا آئین اس طرح کا ہو گا۔ قائد اعظمؒ نے فرمایا کہ آئین کا فیصلہ تو مجلس آئین ساز کرے گی لیکن آپ مجلس کے مسلمان اراکان پر اعتماد کیجئے کہ آخر وہ مسلمان ہیں اسلام کے خلاف آئین نہیں بنائیں گے اسی طرح پرانے قوانین میں غیر اسلامی عنصر کا تعلق ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک عام اعلان یا قانون کے ذریعے سے اس عنصر کو بے اثر قرار دیا جائے لیکن جن لوگوں کو قانون کا کچھ تجربہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح اس امر کا انحصار کہ کسی قانون میں کوئی چیز غیر اسلامی ہے مختلف عدالتوں کے جدا جدا فیصلوں پر ہو گا جن کے اختلافات سے ملک میں انتشار پھیلے گا۔ اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ایکشن کے ذریعے سے جس میں تمام علماء کے بھی ترجمان ہوں متعلقہ قوانین پر غور کر لیا جائے۔ اور اگر کسی قانون میں ترمیم یا منسوخ کی ضرورت ہو تو اس مقصد کے لئے مناسب ایک مجلس قانون سازیں پیش کیا جائے۔ اس طریق کار میں دیر تو لگے گی لیکن مسلم لیگ کی عام پالیسی یہی ہے کہ ملکی نظام میں تبدیلیاں ہوں تو غور و خوض کے بعد اور ملک کا قانونی اور آئینی نظام برہم نہ کیے بغیر اور قومی مصلحت و غیر اندیشی کا یہی ہی تقاضہ ہے۔

اسلامی قانون کو انسانی تمدن کی روز افزوں ضروریات اور تغیر پذیر حالات کے لئے موزوں بنانے کی خاطر مولانا مودودی نے جو وسائل لاکارچ کی مذکورہ بالا تقریر میں گنائے تھے۔ ان میں "اجماع" کا ذکر نہیں آیا۔ شاید اس کا باعث کسی خاص عقیدہ کا اثر ہے۔ (ا) یا وہ عام شرک و شبہ جو مولانا کو

اصولی طور پر جمہور کے بارے میں ہے وہ خواہ کچھ ہو لیکن مذکورہ بالا تقریر میں "اجماع" کو قانون سازی کے ذرائع سے بالکل خارج کر کے مولانا نے اس اختلاف کو نمایاں کیا ہے جو اہل سنت و الجماعت کو حضرات اہل حدیث سے ہے اور مسلم لیگ کو اسلامی جماعت سے۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے جنہوں نے پاکستان کا تخیل پہلی مرتبہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ تدوین فقہ میں اجماع کو بڑی اہمیت دی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے بعد اسے اسلامی قانون سازی کا سب سے اہم ذریعہ بتایا ہے۔

علامہ اقبالؒ نے اس موضوع پر اپنی انگریزی کتاب
SIX LECTURES ON
RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM.

میں جو کچھ فرمایا ہے اسے ہم یہاں نقل نہیں کرتے۔ جسے اس موضوع سے دلچسپی ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ حکیم الامتؒ نے وعدہ انہیں کر دیا کہ وہ جنت نصیب کرے، انہوں نے پاکستان کا تخیل قوم کے سامنے رکھا۔ اور نئی نسل میں رحمت سرور پاکستان کا اصل روح اٹھایا ہے، اسلام کے لئے ایک تڑپ پیدا کر دی۔ بلکہ انہوں نے عجمی اسلامی حکومت کے تصور سے قوم کو آشنا کیا۔ اور مولانا مودودی سے بہت پہلے جمہوریت نامہ میں حکومت الہی کے احسان بیان کئے حال میں پنجاب کے دو نوجوان نندروں نے جو تحریک پاکستان سے اس وقت سے وابستہ تھے جب مسلم لیگ نے بھی پاکستان کو اپنا مقصد خلیفہ قرار نہیں دیا تھا، ایک بیان میں کہا کہ حکیم الامتؒ کا مقصد مسلمانوں کی آواز اور عروج و غارتگی کے ذریعے سے یہ تھا کہ اس مملکت کے ذریعے اس عالم کی تشکیل ہو سکے۔ جس کے حکام انہوں نے تحصیل جمہوریت نامہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: "وہ اس وقت ۳ جنوری ۱۹۲۷ء کے حکام حسب ذیل میں تھے: ۱۔ خلافت آدم۔ ۲۔ حکومت الہی۔ ۳۔ حق ملک خداست یہ حکومت غیر کثیر الاست جمہوریت نامہ میں حکیم الامتؒ نے جو اصول بیان کئے ہیں ان کے علاوہ اسلامی نظام مملکت کے متعلق نتیجہ تھیں مولانا مودودی اور تشکیل اسلامیات (انگریزی) میں ملیں گی۔ عہد نقی احادیث کے متعلق حکیم الامتؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے نقطہ نظر کی جس طرح وضاحت کی ہے وہ دیکھنے سے متعلق رکھتی ہے۔

متعلقہ باب جو برسوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ بغور پڑھ دیکھ لیکن ہم مختصر آریہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ نے اجماع کو قانون سازی میں جو اہمیت دی ہے وہ مسلم لیگ کی پالیسی اور قراردادوں و مقاصد کے عین مطابق ہے۔ بلکہ یہ نظر آرہا ہے کہ انشا اللہ پاکستان کا اسلامی نظام انہی بنیادوں پر قائم ہوگا جن کا خاکہ قرآن کریم پر برسوں غور و فکر کے بعد حکیم الامتؒ نے اپنی مختلف تصانیف میں پیش کیا ہے۔

ہمہ گیر سٹیٹ | جمہور کے متعلق مولانا مودودی کا جو نقطہ نظر ہے اس کا تقاضہ تھا کہ ان کی "اسلامی حکمت" ایک ہمہ گیر (TOTALITARIAN) قسم کی حکومت ہو۔ وہ خود اس مسئلے پر اسلام کا نظریہ سیاسی میں فرماتے ہیں:-

"اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا یہ ہمہ گیر اور کلی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نقطہ اور اصلاحی پروگرام کے متعلق ڈھانسا چاہتا ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراک کی حکومتوں سے یک گونہ مماثل رکھتا ہے۔"

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی مولانا مودودی کی "اسلامی حکومت" میں اُن سے باہر رہنے والے مسلمان ذمی ہوں گے؟ مسلمانوں سے جو اسلامی جماعت کے پوری طرح ہم خیال نہیں، کیا سلوک ہوگا۔ اس کی توضیح خود مولانا "اسلام کا نظریہ سیاسی" میں یوں فرماتے ہیں:-

"دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں۔ جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو۔ اور جو اس

کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں۔ اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی، جغرافی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کر لے خواہ وہ کسی نسل کی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اہمیت کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے۔ مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں ذخیل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائیگی اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے یہ خدمت بھی لی جائے گی لیکن بہر حال حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی کیوں کہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے۔"

مولویوں کی حکومت

قانون سازی بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی جماعت کا مسلک یہ ہے کہ قلیل سے قلیل حد درجہ مامک نمایندگان اور زیادہ سے زیادہ حصہ ملے کہ تقاضا ہو لیکن جماعت کے دیکھ کر پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ شاید تحریک جماعت اسلامی کے محرکات میں ہی ایک بڑا سبب مسلمانوں کے ایک طبقے یعنی علماء کو برسرِ اقتدار لانا تو نہیں مولانا مودودی ملت تک جمعیت العلماء ہند سے وابستہ ہے اور اس ادارہ کے نفس ناطقہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کی تحریروں کو دیکھیں۔ تو ان میں جابجا اس کرب اور درد کا اظہار نظر آتا ہے۔ جو ان کے دل میں تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد علماء کے سیاسی زوال اور مسلم لیگ

کے سیاسی اقتدار سے پیدا ہوتا تھا۔ ”سیاسی کشش“ حصہ اول کی ابتدا میں لکھتے ہیں :-

”تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے کامل ۱۵ برس تک مسلمان جس انتشار فکر و عمل میں مبتلا رہے اس کو دیکھ کر دل خون ہوا جاتا تھا“

”سیاسی کشش“ حصہ سوم کے آغاز میں بھی اسی رنج و کرب کا اظہار ہے۔ جو انہیں مسلم لیگ کے قومی قیادت سنبھالنے سے ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں :-

”اس نئی تحریک کے دور میں عامہ مسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرہ ہے۔ اور مصلح قوم پرست نہ جذبہ کے تحت اپنی قوم کے دنیوی مفاد کے لئے کام کر رہا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دہل رہنمائی میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی ہمارے مسلمانوں کا اعتقاد علمائے دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دین دار اور نادانوں کے دہلیزوں پر نہیں جھانکتا“

مولانا کی تحریروں کے علاوہ اسلامی جماعت کے دوسرے سرپرستوں میں بھی گاہے گاہے اسی انداز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جماعت کے ترجمان ذہین لوگ ہیں۔ بالعموم وہ ان خیالات کو زبانی گفتگو تک محدود رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ خیالات صغیر کاغذ پر بھی ابل پڑتے ہیں۔ مثلاً جماعت کے شیعہ نشر و اشاعت نے مولانا کی نظربندی کے بارے میں جو رسالہ شائع کیا اس میں ”مولوی“ کے یہ ترجمان حکومت کی نسبت طرزاً لکھتے ہیں کہ اگر اب اقتدار پچھلے تجربات کی بنا پر جانتے تھے کہ مولوی اب آگے چلنے والا دنیا کو اپنے پیچھے پھلانے کی طاقت کھو چکا ہے۔ اور اسے ہم سیاست کے میدان سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ کانگریس کی طرف گیا تو قلعہ بن کر اور لیگ کی طرف آیا تو بھی تیغ بن کر یا پھر غاموخی کے ساتھ گوشوں میں بیٹھ کر دعا گوئی اور وحشت گوئی کرتا رہا۔ لیکن اب ان کا مقابلہ نئی قسم کے لوگوں سے تھا !

یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ خیالات حکمران طبقے کے ذہن میں تھے یا نہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کے شیعہ نشر و اشاعت نے تو اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا مقصد ”مولوی“ کو ”آگے“ چلانا اور دنیا کو اس کے پیچھے لگانا اور اس سے سیاست کے میدان میں از سر نو قیادت کا کام لینا ہے۔ بعض اوقات تو اسلامی جماعت کا یہ طمع نظر ان کے ترجمانوں کے ذہن پر اس طرح مستولی ہو جاتا ہے کہ اگر حکومت اسلام کی خدمت کے لئے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس کی اس بنا پر مخالفت کرتے ہیں کہ ان کا اصل منصوبہ یعنی دین و دنیا پر علما کا کامل اقتدار نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مثلاً اپریل ۱۹۴۸ء میں حکومت پنجاب نے ایک اسلامی اکیڈمی کے قیام کے لئے دو لاکھ کی رقم بجٹ میں رکھی اس پر جماعت اسلامی کا ترجمان کوثر لکھتا ہے :-

چند کلیوں پر قناعت

”خلافت پاکستان گرد پ پنجاب اسمبلی کے میدان جنگ میں ایک اور فتح کر کے بہت مسرور ہے۔ یعنی حکومت نے ان کا مطالبہ مان لیا ہے کہ ایک اسلامی اکیڈمی قائم کی جائے گی جنسٹیب۔ مولوی۔ امام۔ مفتی اور مدرس وغیرہ ڈھانے کا کارخانہ ہوگی۔ اس کے لئے دو لاکھ روپے کا گڑاں بہا صرف بھی بجٹ میں مخصوص کر دیا گیا ہے۔“

اسلامی نظام۔ اسلامی حکومت۔ اسلامی قانون کا مطالبہ کرنے والے یہ لوگ اپنے مطالبہ کی دستوں سے خود نادانانہ قناعت میں اور نادانانہ قناعت کی وجہ سے انہوں نے کشن میں ”تنگی داماں“ کا علاج نکالنے کے بجائے ”چند کلیوں“ پر قناعت کر لی۔

لہ اقبال کا شعر ہے

تو ہر نادان چہند کلیوں پر قناعت کر گیا درد کشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

اسلامی اکیڈمی درحقیقت حکومت کی فتح ہے۔ اور خلافت پاکستان گروپ کی شکست ہے۔ کہوں کہ اس اکیڈمی کے قیام سے دین و سیاست کی تفریق کرنے والی دیوار کا بنیادی ردہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس ردہ کے رکھنے میں خود وہ لوگ شریک ہیں جو دین کو سیاست پر غالب کرنے کے عزم و غماز کرتے ہیں حکومت اگر ان کی مدد سے اس دیوار کو کچھ اور اونچا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسلامی نظام کے خطرے سے اس کے تمام ارباب کار محفوظ ہو جائیں گے اور آرام کی نیند سو سکیں گے۔

رسیدہ بود بلائے دے بنمیر گزشت

اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے کے لئے وہ دسعت نظر چاہئے جو پورے گلشن کو اٹھائیں بے یہ مہم ان لوگوں کے ذریعے سر ہونے کی نہیں جو ایک طرف پورا گلشن مانگتے ہوں اور دوسری طرف ہندو کا ملتی دیکھ کر بھی دامن پھیلا دیں کہ کہیں ان سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔

اصولی طور پر جماعت اسلامی کے اس خیال میں کوئی قباحت نہیں کہ قوم کی دینی اور دنیوی قیادت علماء کے ہاتھ میں ہو۔ قوم کا قائد اسی میں ہے کہ جو افراد یا طبقہ اس کی قیادت کے لئے سب سے مؤثر و موثر ہو۔ لیکن عام طور پر اس اصول کا مفہوم یہی لیا جاتا ہے کہ جو افراد یا گروہ جس چیز کی خاص طور سے صلاحیت رکھتا ہو اور جس راہ کے پیچ و خم سے خوب واقف ہو اسی میں اس کو رہنمائی دینا چاہئے۔ اب یہ کام مختلف جماعتوں اور طبقوں کا ہے کہ وہ اپنی اپنی صلاحیتیں قوم پر وضع کریں۔ لیکن قوم کو جو عقائد است و تجربہ سیاسی اور دنیوی امور میں ہمارے ملکی لاپرواہی کا ہے وہ چنداں امید افزا نہیں ہندوستان میں تو مسلمانوں کی حکومت کے دوران میں علمائے کلمی خواہش نہیں کی کہ دنیوی حکومت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے بعد ایک خاص ڈھب کے علمائے ضرور سیاست میں دخل دینا شروع کیا۔ لیکن قومی زندگی کے ایک اہم مرحلے پر علمائے اسلامی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں

جو پارٹ ادا کیا وہ اس درجہ جبرت آموز ہے کہ تعجب آتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی کسی کو اس تنہا کی جرأت کیسے ہوئی کہ سیاسی اور دنیوی امور کی زمام قیادت علماء کو سونپ دی جائے۔

ترکی کے عسکری اور ملی زوال میں علماء کا حصہ | دوسرے اسلامی ممالک میں علمائے اس میں جو کارنامے سر انجام دئے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لئے مجلدات چاہئیں۔ ہم مشتے نمونہ از خود اسے مولانا محمد دوی کے قلم سے لکھے ہوئے علماء کے ان کارناموں کی رونما درج کرتے ہیں۔ جو انہوں نے انیسویں صدی میں ترکی کی جدید عسکری تنظیم کی مخالفت میں انجام دیئے۔ اور جن کا ترکی کے ملی زوال اور علماء کے خلاف ترکوں میں جذبات تنفر پیدا کرنے میں بڑا دخل تھا۔ مولانا محمد دوی انھوں نے صدی میں ترکی کی کمزوری کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

و انیسویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح علوم جدیدہ کی اشاعت۔ طرز جدید پر عسکری تنظیم۔ اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علمائے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرہ تھے۔ مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا۔ جدید فوجی وردوں کو تشبہ بالنصاری قرار دیا۔ سنگین تک کے استعمال کی اس لئے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحہ استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام عطاء اللہ آفندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو "قرآن کے خلاف" عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخر کار ۱۸۰۸ء میں سلیم کو معزول کر دیا گیا یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جہالت اور تاریک خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا تحیل پیدا کیا۔

زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی بد نسبت ترکوں پر ان

تغیرات کا زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلہ میں بالکل سینہ بسینہ کھڑے تھے اور برسرِ پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی، تمدنی اور تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے اور خود ان کی ماتحت یورپین اور عیسائی قویم سرحدت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں، مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو تفرقہ اور اجتہاد سے باطل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے۔ ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ترکی قوم کو مجبور کیا کہ سات سو برس تک کی فضا سے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ سلیم کے بعد محمود نے اصلاح کی کوششیں کیں اور علما و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد ۱۸۳۲ء میں محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے۔ مگر علما اور درویش برابر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں۔ ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سلطان بے دین ہو گیا ہے۔ اور طرزِ جدید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لئے شرابی ایمان کا موجب ہے۔

دنیوی امور میں تمام قیادت علماء کے ہاتھ میں دینے سے دنیوی معاملات میں جو نقصانات ہوں گے وہ ظاہر ہیں، لیکن ہماری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ علماء مذہب کو چھوڑ کر دوسرے میدانوں میں سرگرم کار ہوئے تو مذہب اور خود علماء کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس پر تعلیم میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہی سبب ”تقسیم کار“ کا اصول زیرِ عمل تھا۔ اور کسی وقت کسی عالم، کسی فقیہ، کسی ولی اللہ نے اس بات کی خواہش نہیں کی کہ دنیوی معاملات کی باگ میرے ہاتھ میں دے دی جائے۔ بلاشبہ اسلامی حکومت میں علماء اور فقہاء کا بڑا دور رہا تھا۔ مشرع و یا مست کا قانون تھا۔ اور جس طرح آج کل کے جسٹس اور منصف فوجداری اور دیوانی مقدمات فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض قسم کے مقدمات اور مسائل قاضیوں اور مفتیوں کے پاس جاتے تھے۔ اور بعض کا فیصلہ بادشاہ اور حکام کرتے تھے۔ علماء اور صلحا کا اس زمانہ میں بڑا اثر

ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی سیاسی اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ تقسیم کار کا اصول قوم کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلاً امام الہند شاہ ولی اللہ محدث نے جو بلا کسی شک و شبہ کے اس براعظم کے سب سے بڑے مذہبی عالم گذرے ہیں۔ دین و دنیا کی قیادت میں ایک حد فاصل قرار دی اور ایک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”خلافت ظاہری“ اور دوسری کو ”خلافت باطنی“ کا عنوان دیا۔ چنانچہ ”فیوض الحرمین“ میں فرماتے ہیں :-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں امت سر جوہر کے لئے ایک نمونہ ہے۔ ہمیشہ ”خلافت ظاہری“ والوں کے لئے جو شرعی حدود اور جہاد کے سلاخ و سامان کی تیاری اور سرحدی علاقوں کی ناکہ بندی و حفاظت اور وفود کو اکام و انعام دینے کی خدمت اور صدقات و محسول۔ مالگذاشتی وغیرہ کی وصولی۔ درباب استحقاق پر ان کی تقسیم۔ مقدمات کے فیصلوں۔ قیاموں کی نگرانی۔ مسلمانوں کے اوقاف کا انتظام۔ راستوں، بزموں اور مساجد وغیرہ کی تعمیر اور اسی قسم کے امداد کاموں کے لئے مقرریں مسلمانوں میں جو ان خدمات اور مشاغل میں مصروف ہیں۔ ان کو میں خلافت ظاہری کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

سچو لوگ ”باطنی خلافت“ والے ہیں یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شرائع اور قوانین اسلامی قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے۔ خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے، جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا وعظ و پند کے طریقے سے جیسا کہ اسلام کے مقررین اور خطباء جس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو اپنی صحبت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ و صوفیا کا حال ہے۔ اسی طرح جو غازیں قائم کر لیتے ہیں۔ سچ کراتے ہیں اور جو احسان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو داعیہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفائے باطنی کے نام سے

موسوم کرتے ہیں" (ترجمہ)

اسی طرح اسلام کے سب سے بڑے مورخ علامہ ابن خلدون کا بڑے امور دنیوی کا بھی کامیاب تجربہ تھا، قول ہے:-

"الْعَلَمَاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ السِّيَاسَةِ" یعنی امور سیاست سے کوئی طبقہ اس قدر بیگانہ نہیں ہو تا جس درجہ ہمارے علماء!

مذہب اور سیاست کے توام ہونے کا نظریہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے پیش کیا۔ اہل اہل کے ایک ہاتھ میں سیاست تھی تو دوسرے میں مذہب۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ان دونوں معاملات میں قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے۔ بالآخر سیاست میں قرآن کریم کی نام نہاد پیروی مولانا ابوالکلام آزاد کو جس راستہ پر لے گئی وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن فی الحقیقت سیاست اور مذہب کی وحدت کا نظریہ ان علماء نے پیش کیا جو برنسٹ اور دنیا دار پہلے تھے اور دینی راہنما بعد میں ہوئے (خواہ کسی مصلحت کی خاطر یا کسی ذہنی انقلاب سے متاثر ہو کر مثلاً پروفیسر شیل۔ ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی۔ ہمارے قدیم رہنماؤں کا طرز عمل اس بات میں یہ تھا کہ اگر کسی وقت (مثلاً سکھوں کی حکومت میں) ملکی معاملات میں دخل دینا فریضہ دین ہو جاتا تو وہ اس سے ہرگز نہ ہچکچاتے، لیکن عام طور پر انہوں نے ملکی معاملات دوسروں پر چھوڑ دیے۔ اور اپنے تئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت باطنی کے لئے وقف رکھا۔

اب بھی ہمارے بہت سے متقی اور صالح علماء کی یہی روش ہے۔ لیکن بعض حضرات ہیں جو برنسٹ لے دسٹہ سید سلیمان ندوی جیات قبل میں لکھتے ہیں کہ شیل کا فیض تھا جس نے ابوالکلام آزاد کو مولوی ابوالکلام آزاد بنادیا۔ شیل بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک خط میں لکھتے ہیں: "اب آپ کو مولویت کی صورت میں زیادہ رہنا چاہئے اس لئے اچھے کام لے سکتے ہیں" مکتب شیل (اشاعت ثانی)

بھی ہیں اور علماء بھی۔ ان کا طریق کار اس سے مختلف ہے۔ یہ ہیں ڈر ہے کہ اس نے طریق کار سے ایک مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کو ضعف پہنچے گا کیوں کہ جس جماعت کا فرض اس حالت کی اصلاح ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کو چھوڑ کر دنیوی اور ملکی معاملات کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دوسرے ملکی سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ علماء کے میدان سیاست میں اترنے سے ان پر بھی چھینٹیں پڑیں گی۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مذہب اور ارباب مذہب کے وقار کو ٹھیس لگے۔

تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ کی مخالفت

اسلامی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ان کا طریق کار قوم کو اس طبقاتی جنگ سے بچانے کا جو فتنہ کثرت پسند لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ معصع ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود اسلامی جماعت نے ایک دوسری قسم کی شدید طبقاتی جنگ قوم کے جدید و قدیم طبقوں میں پیدا کر دی ہے۔ مولانا مودودی تسلیم کرتے ہیں کہ مخالفانہ اور نقادانہ نقطہ نظر کو سوچنے اور سمجھنے کی جس قدر صلاحیت جدید طریقہ میں تعلیم میں نہیں۔ نیز ان کی جماعت کو جدید گروہ سے طرح طرح کی جو مدد ملی ہے۔ اسے بھی وہ خوب جانتے ہیں۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ اب ان کے گروہ قدیم کے پرستار اور جدید کے خالی مخالفت زیادہ جمع ہیں۔ اور دوسرے اس لئے کہ جماعت قدیم کے ترجمانوں کو برسر کار لانے میں ساعی ہے۔ ان کی تحریر و تقریر میں طبقہ جدید کے حق میں سخت تبلیغ کوئی سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودہ سیاسی کشمکش کے حصہ اول میں انہوں نے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کے جو پرانے خیالات زیادہ زوردار الفاظ میں دہرائے وہ ایک درجہ تبلیغ اور یک طرفہ تھے کہ خود مولانا کے بعض عقیدہ مندوں نے بھی اختلاف کیا۔ اور اس بات کو غلط ثابت کیا کہ "گزشتہ ستر سال میں مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچا ہے"۔ لیکن مولانا سے بھی زیادہ

مغربی نقطہ نظر جماعت کے دوسرے ارکان کا ہے جو اخبارات و رسائل میں مغربی تعلیم کا استہزا کا رٹو اب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جدید طرز کا اسکول ایک ”قل گاہ“ ہے جہاں اسلام عقل اور ایمان کا قتل ہوتا ہے اور قوم کی سب برائیوں کا باعث اس طریق تعلیم کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر جماعت کے نقطہ نظر کا واضح ترین اظہار مولانا نعیم صدیقی ایڈیٹر جہان تو کے ایک ڈرامہ میں ہوتا ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ ”میرا نام ہے تعلیم“ اس کے مطالعہ کے بعد ہمارے موقف اور جماعت اسلامی کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے

اس ڈرامے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ تعلیم صداقت، عدل نیکی، خدا پرستی سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ سائنس کے علم سے انسان مادیات میں اس قدر الجھ جاتا ہے۔ کہ روح کے مطالبات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فلسفہ کی تعلیم انسانوں کو قیاسات و ظنیات کا غلام بنا دیتی ہے۔ علوم خفا ہشت نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا مشغلہ محض بحث و تھیس رہ جاتا ہے۔ ادب کا جادو گویا زہر کو کھانڈیں لپیٹ کر پیش کرنا ہے۔ کیوں کہ جو نظریات اور دعوے ادب کے لباس میں سامنے آتے ہیں وہ بلا چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے ہیں۔ تعلیم ذوق جمال کو بگاڑ کر خواہش پرستی میں لگا دیتی ہے۔ اور وہ منظر فطرت و صنفیات۔ حیوانی خواہشات اور موسیقی۔ شاعری۔ مصوری اور بُنت تراشی کے گرد طواف کرنے لگتا ہے۔ پچنا چڑھم کی طرف پوری توجہ کے باعث سیرت، اخلاق اور اعمال نذر تغافل ہو جاتے ہیں۔ غرض اس ڈرامے میں شروع سے آخر تک تعلیم کو گمراہی کا باعث بتایا گیا ہے۔

جدید تعلیم کے فرمانا و نقصاں پر بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو طبقہ اعلیٰ تعلیم پا کر اپنے آپ کو سرکاری ملازمت کے لئے وقف کر دے قوم کے لئے اس کے مفید ہونے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی۔ لیکن جدید طریقہ تعلیم کو مضمر کہنے والے حضرات ڈرامہ سعودی عربستان اور افغانستان میں قدیم طریق تعلیم کے نتائج بھی دیکھ لیں۔ اور انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں کا نقصان کہاں زیادہ ہو رہا ہے؟

جدید طرز تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ میں خامیاں ہیں اور ان میں اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر (متحدہ دوسری سہیتوں سے قطع نظر) جدید تعلیم فقط سکیم الامت علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ ہی پیدا کرتی۔ تب بھی انصاف کا تقاضا تھا کہ جدید تعلیم کے خلاف زبان کھولنے میں تامل سے کام لیا جائے۔

مغربی تعلیم اور اسے حاصل کرنے والوں کے متعلق جماعت کا جو نقطہ نظر ہے، اس سے نہ صرف ایک وسیع قسم کی طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے جدید قسم کی تعلیم جس پر قوم کی مادی ترقیوں کا انحصار ہے اثر پڑے گا۔ حالانکہ خود مولانا مودودی ایک زمانہ میں فرما چکے ہیں کہ ”مغربی علوم و فنون بجائے خود سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ بلکہ ایجا یا میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک تحقیق علمیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے۔ اور وہ اسلام کے دوست ہیں، لیکن عام طور پر اسلامی جماعت کا موجودہ نقطہ نظر ان علوم و فنون کے متعلق مولانا مودودی کے اس قدیم ارشاد کے برعکس ہے۔

اس کے علاوہ جماعت کا اس بات پر بھی بڑا زور ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر ہر بات میں باقی سب دنیا (بالخصوص مغرب) سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کی قومی خود پسندی کی اس بات سے تسکین تو ہو جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ زاویہ نگاہ واقعات کے اور اسلام کے اس بنیادی نظریے کے بھی خلاف ہے کہ کبوتر کتا صلہ اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خدا نے دوسری قوموں میں بھی انبیائے برحق بھیجے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم پوری طرح نہیں تو کم از کم ان کا کچھ حصہ ان قوموں میں بھی باقی رہ گیا ہو گا۔ پھر دیے بھی انصاف سے دیکھو کہ نیکیوں کی تعریف، جھوٹ، چوری، زنا، قتل کی مذمت وغیرہ دوسرے مذاہب اور دوسری اقوام میں بھی ہے اور اہل کتاب میں ان خوبیوں کا ہونا تو اسلامی عقائد کی رو سے بھی اہل علم ہوتا ہے نیز بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب کا مطلع نظر میں۔ اور انٹرنیشنل یا بین الاقوامی شیت کمٹی میں۔ اسی طرح انسانی ضروریات اور مسائل اور ان کے حل کرنے کے بھی کسی طریقے ایسے ہیں جو ایک قوم کے

پہلے اختیار کر لینے سے اس قوم کے لئے مخصوص نہیں ہو جلتے۔ اور دوسروں کو ان کے متعلق "خذ ما صفاو
 > ہم ملکہ" کا اصول اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ مگر اسلامی جماعت کی مسلسل کوشش یہ ہے
 کہ جس قدر اور جس طرح ہو سکے قوم کا زاویہ نگاہ محدود ہی رہے۔ خواہ اس سے قومی مصلحتوں کا خون ہی
 کیوں نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لئے اسے غیر اسلامی طرز استدلال ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔

دنیوی ترقی کی مخالفت

انتہا پسند نقطہ نظر، جمہور کے حقوق کی مخالفت، جدید تعلیم کے استہزا اور سیاسیات میں ملکہ کو
 سرگرم کار رکھنے سے جو انہیں پیدا ہوں گی شاید قوم کے لئے ان سے بھی زیادہ خطرناک وہ روشن ہے۔ جو
 اسلامی جماعت نے مسلمانوں کے دنیوی مفاد اور مادی ترقی کے متعلق اختیار کر رکھی ہے۔

مادی اعتبار سے مسلمانوں کی جو حالت اس وقت دنیا میں ہے اور اس سے ان کی سیاسی اور
 قومی زندگی جگہ گیر کھڑا اور معیار زندگی پر جہاں پر ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ تمام
 اہل الرائے اس پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کی مادی پستی کو دور کرنے اور دنیوی حیثیت سے انہیں سر بلند کرنے کی
 ضرورت ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ بار بار ان ارادوں پر طنز
 کیا جاتا ہے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ارادے کوئی گناہ یا قابل ملامت چیز ہیں !

مفاد ملی کا استہزا مولانا محمد الدین اصلاحی جماعت اسلامی کے ایک سربراہ آدودہ دکن ہیں۔ ان کا
 ایک طویل مقالہ "فریضہ اقامت، دین، پہلے ترجمان القرآن میں چھپا۔ اب کتابی صورت میں بھی ملتا ہے۔ اس
 میں وہ فرماتے ہیں :-

مفاد ملی کا بیت

اس سلسلہ میں۔ یعنی اقامت دین کے سلسلہ میں ہمارے لئے سب سے زیادہ حیران کن جو شے

ہے وہ "مفاد ملت" کے نقصانات کا ذکر ہے ہم اس نظریے کے واضح اور عالین سے اس کے
 سوائے کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ :-

"کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تم خدا اور دولت۔ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے"
 (حضرت یسح)

اس نظریے کے ساتھ خلا پرستی کا جوڑ کسی نہیں لگ سکتا۔ جس مفاد قومی کا آپ شور مچا رہے ہیں
 ایک خطرناک بیت ہے۔ جس کو توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا !

اسلام اور ملی مفاد کے تضاد پر جو در مولانا محمد الدین اصلاحی نے دیا ہے ٹھیک اسی قسم کا خطرناک
 امیر جماعت مولانا مودودی نے اسلام اور اسلامی قومیت کے تضادوں کے متعلق کیا تھا۔ جب وہ مشرق
 میں مداس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس سے پہلے ذکر آپکا ہے) لیگ کے ایک سرکردہ لیڈر نے ان کی خدمت
 نے ایک چٹ پیسج کران سے ایک جلسہ عام میں یہ سوال کیا کہ :-

"کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں نہیں کی جاسکتی۔ اگر نہیں تو کیوں ؟"
 سوال بالکل صاف تھا۔ اور شاید ارکان جماعت کو کچھ ڈکڑ اور کوئی اس کا جواب (اثبات میں)
 دینے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا۔ لیکن چونکہ جماعت اس بنیادی مسئلہ پر ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے اس لئے
 مولانہ نے فوری جواب دینے سے گریز کیا اور اعلان فرمایا کہ بعد کے جلسہ میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔
 بدقسمتی سے نہ جلسہ ہوا نہ جواب دینے کا فریضہ ادا ہوا۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر مولانا مودودی نے
 اسلام اور اسلامی قومیت کے تضادوں کی نسبت جو دو ٹوک رائے ظاہر فرمائی۔ وہ فی الحقیقت اس سوال
 کا جواب ملتی۔ فرماتے ہیں :-

اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک

ساتھ نہیں لڑی جاسکتی۔

ظاہر ہے کہ جو جماعت ملی مفاد کو ایک "بُت" سمجھے اور اسلام اور مسلم قومیت کے تقاضوں میں بنیادی تضاد محسوس کرے اس سے کسی طرح یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قومی ضروریات کا انتظام تو ایک طرف، احساس ہی کر سکے گی۔ چنانچہ تحریک پاکستان کے موقع پر یہی ہوا کہ مولانا مودودی نے اپنی جماعت کے ان لوگوں کو بھی جو پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں رہتے تھے پاکستان کی تحریک سے علیحدہ رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اور مسلمانوں کو پاکستان سے برگشتہ کرنے کے لئے ایسی باتیں کہیں کہ ان سے زیادہ سخت چیزیں کا نگریں لڑ پھر میں بھی نہیں ملیں گی۔

عملی نتائج | قوم کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کرنے بلکہ محسوس نہ کرنے سے اسلامی جماعت محکمہ پاکستان میں ایک فاسٹ غلطی کا شکار ہوئی۔ آج بھی اس کا بنیادی نقطہ نظر سچوں کا قتل ہے۔ مسلمانوں کے "ملی مفاد" اب بھی اس کی نظر میں پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد بھی (مثلاً جہاد کشمیر کے مسئلہ میں) وہ اسی طرح برا بر غلطیوں کا شکار ہو رہی ہے اور قیاس کتاب ہے کہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔

سیاسی نقطہ نظر سے اس صورت میں قوم کے لئے جو خطرات پنہاں ہیں وہ محتاج بیان نہیں لیکن چونکہ بنیادی طور پر اسلامی جماعت کو مسلمانوں کے ملی مفاد کا کوئی احساس نہیں اس لئے یہ امر یقینی ہے کہ اسلامی قانون کی ترجمانی کرتے وقت بھی وہ قومی مصلحتیں جن کو پورا کرنے کے لئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے "استحسان" کا اصول وضع فرمایا تھا انہیں یا تو پوری طرح سمجھ نہ سکیں گے۔ یا نظر انداز کر دیں گے مثلاً سود اور بیمہ دو ایسے مسائل ہیں جن کو مناسب طور پر حل کئے بغیر جدید دور میں کسی ملک کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بیمہ کے متعلق کوڑے کے ایک پرچے میں ایک اسکول ماسٹر صاحب نے کوڑے کے ایک مضمون کی حکایت کی جس میں زندگی کا بیمہ کرانے کی مخالفت کی گئی تھی۔ اور کہا "کاش کہ آپ بوڑھوں بیواؤں اور یتیموں کے درد اگر عملاً انہیں تو عالم تحمل ہی میں دیکھ سکتے"

اس پر اخبار کوٹھنے تبصرہ کیا :-

"جب ہم بیمہ کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوال اس کے "نفع و نقصان" کا نہیں بلکہ اس کی شرعی حیثیت کا ہے۔ اگر شرعی حیثیت سے بیمہ سود اور جوئے کے استراج پر مبنی ہے تو فاضل غفرلہ مسلمانوں کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس میں شرعی اصول سے کوئی قباحت نہیں تو ہم اپنے مسلک پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں"

اس تبصرے میں جس طرح بیمہ کو "سود اور جوئے کا امتزاج" قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم معاشی ترکیب کے متعلق جس غلط فہمی کا اظہار ہوا ہے۔ ہم اس پر اس جگہ بحث کرنا نہیں چاہتے مگر شرعی اصول اور نفع و نقصان کے تضاد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ فاضل ایڈیٹر نے قرآن کریم کی کوئی آیت نقل نہیں کی، نہ کسی حدیث کا ذکر کیا۔ اور بیمہ کی حرمت قائم کر دی۔ ایک مسئلہ کے متعلق "شرعی اصول" ایک ہی وسیع اور مبہم ترکیب ہے کہ شاید اس کے ماتحت فاضل ایڈیٹر صاحب کا اپنا فتویٰ بھی آجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلائل و شواہد کے بغیر شرعی فتوے دینا اور مسلمانوں کو ایسے طریقوں سے باز رکھنا جن سے وہ لاوارث بچوں، بیواؤں اور یتیموں کو مصائب و تکالیف سے بچانے کا انتظام کر سکیں۔ ایک بڑی زیادتی ہی نہیں فریب بھی ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں بیمہ کی مخالفت میں کوئی چیز نص قرآنی کی قسم کی نقل نہیں ہوئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جن معاملات کے لئے صریح نص قرآنی بھی موجود ہے جماعت اسلامی کے راہنما بعض حالات میں ان میں بھی نص قرآنی کے احکام کو ملتوی کر دینے کا سہی اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن عام مسلمانوں کے مبہم یا غیر واضح معاملات اور ایسے مسائل میں بھی جن کی ماہیت وہ صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ وہ عام مسلمانوں کو شرعی اصول کے تحت ایسے طریق کار کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں انفرادی اور اجتماعی خطرات اور نقصانات پنہاں ہیں۔ مثلاً چور کے لئے کلام مجید میں قطعاً یہ حکم ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے ایک تقریر میں موجودہ سوسائٹی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ :-

"اس سوسائٹی میں تو چور کا ہاتھ کاٹنا کیا معنی شاید اکثر حالات میں تو اس کو سرے سے کوئی سرا دینا

یہی درست نہیں۔

مولانا مودودی نے جو ارشاد فرمایا وہ عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر فاروقؓ نے چرووں کے لئے قلعہ کی قرآنی سرملتی کر دی تھی۔ اور اگر اسلامی قانون کو سوچ سمجھ کر اور وقتی مشکلات کا اندازہ کر کے نافذ کیا جائے تو شاید کبھی شرعی احکام کو ملتوی بھی کرنا پڑے۔ لیکن عام مسلمانوں کو مولانا سے پوچھنے کا حق ہے کہ اگر قرآن کریم کی نافذ کی ہوئی سرملٹوں کے لئے کی بنا پر ملتوی کی جاسکتی ہے تو جن معاملات میں کوئی واضح حکم نافذ نہیں ہوا۔ اور جو فی الحقیقت پیدا ہی نئے دور میں ہوئے (مثلاً بیمہ) ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ مسلمانوں کو عمل کی فاقی ملے اور ایسے فیصلوں کا پابند نہ رہیں سے بدیہی طور پر معاشرہ میں تکالیف اور دشواریاں بڑھیں گے۔

اسی طرح سود کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں سود کے متعلق چند احکام ہیں لیکن جامع الزہر کے علماء اور بعض دوسرے اسلامی علماء کے مفتیوں نے فتوے دئے ہیں۔ جن کی رو سے بنکوں کا کاروبار جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اسلامی جماعت کے نزدیک بنکوں کا سود مباح بنی سود سے بھی بدتر ہے۔ اب احمیہ ہے کہ اگر تجارت کو باطلی کی دوکان یا ٹھیلے کے کاروبار سے (جن پر چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ہمارے فوجان جو دامغانی طور پر بڑے بڑے کارخانے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شکل چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ہمارے بڑھانا اور صنعت و حرفت کو وسعت دینا ہے تو پیداوار کے جوئے غنیر سرمایہ کا بھی انتظام کرنا ہوگا یہ انتظام یا تو بینکنگ کی ترقی سے ہو سکتا ہے۔ یا سرمایہ کو قومی ملکیت قرار دینے (SOCIALISATION OF BANKING) سے یعنی یا تو بیت المال کے تحویل کو اتنی وسعت دیجئے کہ اس کے ماتحت نئی خزانہ ہی نہیں بینکنگ کا انتظام بھی آجائے۔ یا کسی اور ذریعہ سے بنکوں پر حکومت کا قبضہ اور کنٹرول ہو

۱۔ علم معاشیات کی دوسری بنیادی طور پر پیداوار (Production) کے چار ذرائع ہیں۔ زمین، محنت، سرمایہ، اور تنظیم

لیکن ابھی تک جماعت نے دونوں میں سے کوئی ساطیق بھی اختیار نہیں کیا۔ اور ایک طرف موٹو کمزور دوسری طرف سرمایہ داری کی مخالفت کر کے وسیع پیمانے کی صنعت کاری (LARGE SCALE INDUSTRY) کے سب دروازے بند کر دیے۔ چنانچہ اس موضوع پر لاہور کے اخبار چٹان میں ایک مضمون نگار نے لکھا ہے۔

”کیا جماعت اسلامی کا مقصد پاکستان کی صنعت کو گھر بلو کر گھوں اور لوہار کی بھٹی تک محدود رکھنا ہے کیا یہ صریح ملت و مٹنی نہیں ہے۔ یاد رکھئے کہ جس معاشرہ میں سود کی ممانعت ہو وہاں دوسری نظام پر جان چڑھ سکتے ہیں۔ جاگیر داری یا شولٹ نظام۔ انفرادی سرمایہ داری کی ترقی ناممکن ہے جماعت اسلامی شولٹ نظام کی دشمن ہے۔ اس کے دین و ایمان کی بنیاد معاشی انصاف کے بجائے شخصی ملکیت پر ہے۔ اس کے تو یہی معنی ہوئے کہ جماعت کا قائم کردہ نظام جاگیر داری یا منصب داری نظام ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی اگر کوئی صورت پیش کر سکتی ہے جس سے ملت مادی طور پر ترقی کرے۔ عوامی بھوک اور افلاس دور ہو۔ معاشی انصاف ہو۔ ملت کا معیار زندگی بلند ہو تو اس کی جماعت اذرا کلمہ جماعت کے ترجمان فرمائیں۔“

چٹان کے مضمون نگار صاحب جماعت اسلامی سے ایسے طریقے پوچھتے ہیں جن سے ”ملت مادی طور پر ترقی کرے“ حالانکہ جماعت کے نزدیک ”مادی ترقی“ ایک لفظ بے معنی ہے۔ بلکہ اس کا تخیل اور احساس ہی ”کافرانہ“، ”تہذیب اور غیر اسلامی ذہنیت کا کرشمہ ہے“ ”علیٰ مفاد... ایک خطرناک بات ہے جس کو توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں ہو سکتا۔“

پس چہ باید کرد

جب ہم نے اپنی کتاب کا ڈھانچہ مرتب کیا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ آخری باب کا عنوان رکھیں گے "مولانا مودودی سے التماس" اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ حکومت اور لیگ کی مخالفت کے بجائے ان سے اشتراک کریں۔ اور پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کی سرپرستی کے لئے سارے فرقہ پرستوں کو یکساں عمل ہوں لیکن جب ہم نے اپنی تالیف کے دوران میں اسلامی جماعت کے لٹریچر کا دوبارہ تفصیلی مطالعہ کیا اور اس وسیع خلیج کو دیکھا جو مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے درمیان حائل ہے تو ہمیں یہ کوشش بے سود نظر آئی چونکہ لیگ اور جماعت کا ملحد نظر مختلف ہے۔ اس لئے ان دونوں میں صحیح طور پر اشتراک عمل بہت مشکل ہے۔ مولانا سے ہماری اب بھی یہ درخواست ہے کہ لیگ اور اسلامی جماعت اپنی اپنی کوششیں اس طرح جاری رکھیں کہ ان سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے اور کم از کم راست گوئی اور ان آداب و قوانین کو ملحوظ رکھا جائے جو معمولی دنیا دار بھی شریفانہ جماعت بندی میں ضروری سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کی ذہنی قابلیت اور ان کے اکثر رفقاء نے کار کی محنت اور جوش و خروش کا قائل ہونے کے باوجود جماعت کا سارا لٹریچر دوبارہ پڑھنے کے بعد بھی خدشہ ہے کہ اس جماعت سے پاکستان کو باغی میں نقصان پہنچا ہے۔ اور مستقبل میں بھی نقصان ہی پہنچے گا۔ اور جس طرح اسلام کے نام پر انہوں نے پاکستان کے بنائے جانے کی مخالفت کی تھی اسی طرح اگر وہ اسلام کے نام پر ہی خدا نخواستہ کل پاکستان کو تباہ و برباد یا نجیت و بے جان کر دیں تو چندان بعید نہیں۔

ان حالات میں لیگ اور جماعت کے درمیان اشتراک عمل کی خواہش کے بجائے ہم فقط اس جماعت سے خطاب کرتے ہیں۔ جو قائد اعظمؒ کے معاہدہ اور نصب العین کی قائل تھی اور ہے جو حکیم الامت علامہ اقبالؒ

کی پیروی میں دین اور دنیا مہدید اور قدیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خواہاں ہے۔ اور جو پاکستان کی ترقی اور اس مملکت بلکہ تمام دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کی سرپرستی کے لئے مفید اور نتیجہ خیز کوششیں کر سکتی ہے۔

مطلع نظر مسلم لیگ اور اس کے راہنماؤں کو سب سے پہلے اپنا موقف واضح طور پر سمجھ لینا چاہئے۔

چونکہ مسلم لیگ میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکولر گورنمنٹ کو پاکستان کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا نقطہ نظر اسلامی جماعت سے مل جاتا ہے۔ اس لئے اس افراط و تفریط میں ہر اطمینان مستقیم معین کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور اس داستان کی کوئی ایسی منزل نہیں ہے۔ جو آہستہ آہستہ اور آئندہ چل کر ہی معین ہوں گی۔ لیکن لیگ کی گوشہ نشین تاریخ حکومت پاکستان کے پانچ سال کے رجحانات اور بالخصوص قرارداد مقامہ سے یہ امر طے پا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا مطلع نظر اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریت (Islamic Democracy) قائم کرنا ہے۔ یعنی ایسی حکومت جس میں قانون سازی اور معاملات کو دوسرے طریقے سے طے کرنے کا اختیار تو جمہور کے نمائندوں کو ہو گا لیکن وہ نمائندے اس اختیار کو اسلامی اصولوں پر استعمال کریں گے۔ اور اپنے ہر اقدام میں "کتاب الہی" کے صریح احکام کو پیش نظر رکھیں گے۔

اس مطلع نظر کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا دوسرا اہم نصب العین پاکستان کا استوکار مسلموں کی سرپرستی اور مادی ترقی۔ اور اہل پاکستان کی خوشحالی ہے۔

منہیات منشری کا انسداد۔ اہل تک مسلم لیگ کے مندرجہ بالا دو گونہ مقاصد کا تعلق ہے۔ مادی ترقی کے سلسلہ میں تو حکومت سے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ کر رہی ہے اور اس کے بغیر اس تنازع البقا کے دور میں کسی ترقی پسند حکومت کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن پاکستان میں اسلام کی سرپرستی کے لئے حکومت کو تیر ترقی قدم اٹھانا چاہئے۔ اور اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ جو امور صریحاً اسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ ان کو ختم کیا جائے۔ مثلاً مسلمانوں کی شراب خوری اور قمار بازی۔ زنان بازار کا وجود۔ ماہ رمضان کے دوران میں مختلف شہروں میں ایک غیر اسلامی فضا وغیرہ۔ ان میں سے بعض کے متعلق بعض حکم

قدم بھی اٹھایا گیا ہے۔ لیکن یہی حکومت کی واضح اور معین پالیسی یہ ہونی چاہئے کہ جو امور صریحاً اسلام مخالف ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں ان کو مناسب طریقوں سے ختم کیا جائے۔

”نصف ملت“ اقواش و کبار کے علاوہ جس چیز کو اسلامی جماعت کے ترجمان سب سے زیادہ اچھاتے ہیں وہ کراچی میں اعلیٰ سوسائٹی کی بعض خواتین کی بے پردگی اور مفروضہ بیہیائی ہے۔ کراچی میں اس دقت ہزار ہا پارسی بستے ہیں۔ دیسی عیسائیوں کی تعداد شاید ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں قوموں میں پڑھنے اس کے علاوہ یہاں تیس کے قریب خارجی سفارت خانے ہیں۔ جن کے مسد بہ ملازم اور ان کی بے پردہ خواتین ہیں۔ ایک سلطنت کا دارالحکومت اور ایک اہم ہوائی مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر بیرونی مسافروں کی آمد و رفت کا مقام بھی ہے اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ یہاں آئے۔ ان میں بیبی کے خوبے۔ پورے یمن۔ اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے ایسے مسلمان بھی بکثرت ہیں۔ جن میں کبھی بھی پردہ اس طرح رائج نہ تھا جیسے مغربی پنجاب۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے شہروں میں ہے۔ چنانچہ کراچی کے ایک حصے کی معاشرتی فضا لاہور۔ پشاور اور ملتان کی طرح نہیں۔ جہاں پارسی۔ عیسائی اور غیر ملکی خال خال ہیں۔ اور دوسرے حالات بھی کراچی سے مختلف ہیں۔

دارالخلافہ میں بھارت بھارت کے آدمی آباد ہیں۔ اور حکومت نے عام جمہوری اصولوں کے مطابق ان کی معاشرتی زندگی پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کی سمجھ بوجھ۔ شرافت اور مسلمانوں کی اسلامی حس پر چھوڑ دیا ہے۔ اس آزادی کی حالت میں کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ جسے فنک سرچ لگا کر ہزار مبالغہ کے ساتھ اسلامی جماعت کے اخبارات میں اچھا لاجاتا ہے۔ خیر اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ اگر بیان واقعات میں دیانتداری سے کام لیا جائے اور انہما رائے میں اسلامی عدل، معاملہ فہمی، اور قومی مصلحت کو نظر انداز نہ کیا جائے تو تنقیدی کوششیں مفید ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ سیاسی مصلحتوں (یعنی حکمران طبقے کو بدنام کرنے کی خواہش) کی بنا پر اور کچھ جماعت کی عام انتہا پسندی اور

عدل دشمنی کی وجہ سے صحیح صورت حالات پیش نہیں ہوتی۔ اور دونوں فریقوں کی افراط و تفریط سے اسلامی نقطہ نظر آنکھ سے اوجھل ہو رہا ہے۔

مولانا مودودی اور جماعت کے دوسرے ذمہ دار حضرات ضرور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقعہ رائج نہ تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ امام اللہ شاہ ولی اللہ اور دوسرے علماء و فقہاء کے نزدیک چہرہ۔ ہاتھ۔ پاؤں اسلامی پردے کی حدود سے باہر ہیں۔ اور وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواتین نماز کے وقت عام مساجد میں مردوں کے دوش بدوش شریک ہوتی تھیں بلکہ جب بعض لوگوں نے کتنا شرع کیا کیا کہ رات کے وقت خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہئے۔ کیوں کہ اس سے خرابیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے تو عورتوں کے اس محسن اور انسانی مصلحتوں کے سب سے بڑے راز فاش نے فرمایا ہے۔

اذا استأذنن النساء کد بالیل الی
المساجد فأنی انزلھن۔
جائزہ کی اجازت طلب کریں تو اجازت دے دیا کرو۔

امام مسلم کی ایک روایت میں ہے۔

”لا تمنعوا اماء اللہ حق مساجد اللہ“
”مذکورہ اماء اللہ کی بندوبست کو اللہ کی مساجد سے
لیکن اس کے باوجود اسلامی پردہ کی جو تصویر اسلامی جماعت کے اخبارات کے صفحوں پر آتی ہے۔
اس سے تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ گویا برقعہ اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اور بے پردگی بلکہ ”بے برقعگی“
بیہیائی کا دوسرا نام ہے۔

پردہ اور برقعہ کے متعلق جو زاویہ نگاہ اسلامی جماعت کے اخبارات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ دخل تو ان کی قدامت پسندی اور جماعتی مصلحتوں کو ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں جن لوگوں نے پردہ ترک کیا ہے۔ ان میں سے بھی بعض اسلامی نقطہ نظر اور اس کی

مصلحتوں سے بالکل بے خبر ہیں اسلام اور برقعہ لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی اور عام انسانی حقوق سے نہیں محروم کرنا چاہتا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام اور بے حیائی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ محمد نبویؐ میں برقعہ اور اس طرز کا پردہ جو ہندو پاکستان کی اسلامی سوسائٹی کے ایک حصے میں رائج ہے۔ ہرگز نہ تھا۔ مگر وہ آزادی اور بے حیائی جو اب مغرب کی معاشرتی زندگی پر اس درجہ حاوی ہے۔ ضرور اسلامی نظام حیات کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر قرآنی ارشادات اور صحیح اسلامی احکام کا مانتا ہے مقصود فقط یہ ہے کہ معاشرہ میں وہ خرابیاں اور فسادات راہ نہ پائیں جو جذبات کے براہِ نگہتہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے مردوں اور عورتوں دونوں کو تعلیم کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شرم و حیا اور ضبط جذبات سے کام لیں۔ اور عورتوں کو صریح ہدایت ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنی زینتوں کو چھپائیں تاکہ جذبات کے براہِ نگہتہ ہونے سے فتنے پیدا نہ ہوں۔ بھلا اس نقطہ نظر کا مغربی نقطہ نظر سے کیا تعلق جہاں شرم و حیا و قیاسی یا طفلانہ جذبات ہیں جہاں عورت چھوٹی موٹی ایکٹریس بن جاتی ہے اور جہاں صرف ذہن و مرد کے تعلقات ہی نہیں۔ آرٹ بلکہ کئی صنعتوں مثلاً فلم انڈسٹری۔ اشتہار بازی کی بنیاد بھی جنسی کشش (Sex Appeal) پر رکھی جاتی ہے۔

راج الوقت شہری پردہ غیر اسلامی ہے (ملاحظہ ہو ضمیمہ میں علمائے ازہر کا فتوے) اس میں "روح" کی بہ نسبت "قالب" پر زیادہ زور ہے اور اس میں جتنے فائدے ہیں۔ شاید ان سے زیادہ نقصانات ہیں اسلام اور برقعہ ہرگز لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی۔ اور عام انسانی حقوق سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے نہ صرف خواتین کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ بلکہ نصف قوم کی صحت کے کمزور و مبتدوں اور موصول کے ہیبت ہونے سے اور ان کی مسلمائیتوں کے پوری طرح برسرِ کار نہ آنے سے پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ساری قومی زندگی کا معیار ہیبت ہو جاتا ہے۔ قدیم طریق کا دین تبدیل

ناگزیر ہیں لیکن یہ اس بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہئے۔ کہ اسلامی آزادی اور مغربی آزادی میں بھی بعد مشترکین ہے۔ ہمارے خیال میں صحیح اسلامی پردہ کی مثال ہمیں دیہات مثلاً پنجاب کے دیہات میں ملے گی جو تین چوتھے نہیں پہنتیں۔ وہ کام کاج کے لئے کھیتوں میں۔ گاؤں کے مختلف حصوں میں آزادانہ آتی جاتی ہیں۔ ہاتھ اور منہ کھلے رہتے ہیں لیکن نہ ان عورتوں کے ہونٹوں پر لپٹ شک ہوتی ہے۔ نہ رخساروں پر غمازہ اور نہ نگاہیں شوخی دنیا کی ویسا سوزی۔ اسلامی شرم دیا کا برقعہ سر سے پاؤں تک زیب بدن ہوتا ہے۔ وہ اپنی صورتِ خوشیوں میں بھی پورا حصہ لیتی ہیں لیکن اپنی سہیلیوں کے ساتھ مردوں سے علیحدہ۔ یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے دائرے کے اندر۔ وہ اپنی ہر طرح حفاظت کر سکتی ہیں لیکن اگر اس آزادی سے کسی خرابی کا امکان ہو تو اس کا انسداد گاؤں دانوں کے اخلاقی اثر اور ان کی سوسائٹی کی کڑی نگرانی سے ہو جاتا ہے۔

پاکستان میں ذہن و مرد کا تعلق اور عام معاشرتی زندگی افراد کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس میں حکومت بہت دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن طبقہ نسوان یعنی پوری قوم کے نصف حصے کو نظر انداز کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ قائد اعظمؒ نے ہمیشہ اس پر زور دیا اور اگر پاکستان کو اپنا دو گونہ مطمح نظر حاصل کرنا ہے تو اس کو مسئلہ ذہن بھی اہم طریقے سے حل کرنا ہو گا۔ اس کے لئے بہترین نمونہ زمان رسالت اور محمد مصطفیٰؐ کی معاشرتی زندگی میں ملے گا۔ جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں اپنے دیہات میں بھی نظر آتا ہے۔

موجودہ قوانین پر نظر ثانی حکومت پاکستان نے قراردادِ متحدہ کو پیش کر کے اس امر کا ذمہ لیا ہے کہ ملکی قوانین میں آئندہ اسلامی روح کا رد فرما ہوگی۔ اس ذمہ داری کا لازمہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم کو ترقی و ترقی الہی کے خلاف ہے تو اسے بھی بدلا جائے۔

اس مسئلہ میں بعض عقیدوں کا خیال ہے کہ حکومت یا مجلس قانون ساز کو فوراً یہ اعلان کر دینا چاہئے کہ وہ تمام قوانین منسوخ ہیں جو قرآن کریم کے مخالف ہیں۔ یہ تجویز ان حلقوں کی طرف سے قیام پاکستان کے وقت سے پیش ہو رہی ہے لیکن اس تجویز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مختلف انجیال علماء اپنی اپنی تاویلات اور تعبیرات

پیش کریں گے۔ اور مختلف عدالتیں مختلف فیصلے کرنا شروع کر دیں گی کہ غلام قانون یا قاعدہ قرآن کریم کے خلاف اور اس لئے منسوخ ہے۔ اس سے ملک میں شدید قسم کی بد نظمی اور لاقانونیت رائج ہو جائیگی جس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جن قوانین یا قواعد کو منسوخ کرنا ہے۔ ان کے متعلق مجلس قانون ساز میں باقاعدہ بل پیش کیا جائے۔ حکومت نے اس سلسلہ میں ابتدائی قدم یہ اٹھایا ہے۔ کہ علماء اور

ماہرین قانون کا ایک کمیشن قائم کر دیا ہے۔ تاکہ درائج الوقت قوانین کا قرارداد مقاصد کی روشنی میں مطالعہ کرے۔ اور اگر کسی قانون میں تغیر و تبدل کی ضرورت ہو تو مناسب تہا ویز پیش کرے۔ جو مجلس قانون ساز کے سامنے لائی جائیں۔ ظاہر ہے کہ بے شمار قوانین کا موضوع ہی ایسا ہے جس کا قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی تصادم ہوتا ہے۔ اور قومی نقطہ نظر سے بھی یہ امر مضربہ کہ تمام قانونی نظام بریک وقت یا بلا اشد ضرورت تبدیل کیا جائے۔ اور لوگوں کے دل میں قانونی نظام کے متعلق عام طور پر شش و پنج کی حالت پیدا کی جائے۔ اس لئے انہی قوانین کو سب سے پہلے لینا چاہئے۔ جو ہر پختہ اور سنت کے خلاف ہیں۔ اور کوئی عملی اہمیت رکھتے ہیں۔

چونکہ کئی صدیوں سے ہندوستان یا پاکستان میں شرع اسلامی رائج نہیں رہی۔ اس لئے بد قسمتی سے ہمارے ہاں کوئی ایسا جید عالم یا فقیہ نظر نہیں آتا جس کے علم و فضل اور رائے پر سب معاملہ چھوڑا جاسکے۔ لیکن ایک ایسے کمیشن کے قیام سے جس میں جدید اور قدیم طرز کے عالم اور قانون دان ہوں۔ اس معاملہ پر غور و خوض ہو سکتا ہے۔ یقین ہے کہ یہ کمیشن اسلامی قانون کے متعلق ان تعانیف کو بھی زیر نظر رکھے گا۔

جو ہرمصر۔ شام اور دوسرے اسلامی ممالک میں گزشتہ دو تین سو سال میں معرض تحریر میں آئی ہیں۔ اور جن سے پاکستان اور ہندوستان کے علماء ابھی تک بے خبر ہیں۔ کمیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے محکمہ قانون میں ایک اس طرح کا صیغہ قائم ہونا چاہئے جو اس مقصد کے لئے قانونی لٹریچر فراہم کرے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں فقہ اسلامی کے متعلق جو مواد ہے یکجا کرے۔ اور کمیشن کے محکم کے لئے راجز و محکمات

میں اسلامی فقہ کے مطابق رائے دینے میں (سہولتیں بہم پہنچائے۔

قوانین پر اسلامی نقطہ نظر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ امر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی بد نظمی اور لاقانونیت برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کسی کو موجودہ قوانین میں کوئی چیز ناپسند ہے۔ تو اس کے لئے عملی طریق کار یہی ہے۔ کہ مجلس قانون ساز کے ارکان کی وساطت سے قانون میں ترمیم کے لئے جدوجہد کرے لیکن حکومت کسی کو یہ اجازت نہ دے گی۔ کہ وہ رائج الوقت قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ یا اپنی مرضی کے مطابق اصول بنائے۔ اور ان پر عمل شروع کر دے۔ حکومت کی اس پالیسی کا تمام سمجھ دار اور محب وطن طبقوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ جب تک ملک میں نظم و نسق کا ڈھانچہ پوری طرح قائم ہے اس وقت تک کسی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ملک میں بد نظمی پھیل گئی۔ تو اصلاح کی امید تو ایک نظر خود ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

پاکستان کی معاشی پالیسی | ملکی قوانین پر نظر ثانی کے علاوہ وقت کا ایک اہم مسئلہ معاشی نظام ہے قائد اعظم اور قاعدت نے بار بار اپنی تقریریں دیں کہ پاکستان میں نہ تو اشتراکی نظام ہو گا نہ سرمایہ دارانہ بلکہ یہاں اسلام کا معاشی نظام برسر کار آئے گا اپنی بعض تقریروں میں انہوں نے اسلام کے اس معاشی نظام کو اسلامک سوشلزم کا نام دیا ہے لیکن ابھی تک اس جملے کی توضیح نہیں ہوئی اور فی الواقع جب تک بینکارانہ صنعت و حرفت اور زمین کی ملکیت کے مسائل پر احکام اسلامی اور قومی مصلحتوں پر غور کر کے مسلم لیگ پارٹی ایک مفصل اور مدون طریق کار طے نہ کر لے عام اور بہم حصولوں کے ذکر کے علاوہ عمل مشکل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل پر بھی غور و خوض ہو اور سیاسی لیڈروں۔ اقتصادی ماہرین اور ان علماء کی مدد سے جو ان مسائل کو پرکھ سکتے ہیں۔ حالات کا موازنہ کر کے حکومت اپنی معاشی پالیسی مرتب کرے۔

محکمہ امور مذہبی | پاکستان میں اسلام کی مذہبی اہمیت کے متعلق مسلم لیگ نے جو تجاویز دی ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی لیگ حکومت ایک محکمہ امور مذہبی اوقاف قائم کرے۔ قرارداد مقاصد کے

پیش کرتے وقت جو تشریں ہونی چھیں۔ ان میں یہ امر واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان ایک کلیسا کی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن اس قرارداد کے تحت حکومت کو بعض مذہبی معاملات کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اور مناسب ہے کہ ان کے لئے ایک علیحدہ حکمران قائم ہو تاکہ ایسے علما کی مدد سے جو سیاسی دلوں سے نہیں رکھتے بلکہ دین و ملت کی محسوس خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام ہوتا رہے۔

دوسرے امور کے علاوہ اس محکمہ کا ایک اہم کام مساجد کی تنظیم اور ائمہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی اقتصادی مشکلات کا حل ہوگا۔ ہمارے ہاں خطباتِ جمعہ عوام الناس کی دینی اور اخلاقی اصلاح کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن افسوس، ان سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ امید ہے۔ محکمہ امور مذہبی کے قیام سے اس طرف پروری تو بر دی جائے گی۔

اسلامی اخلاق و خصائل پر زور یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق محسوس قدم اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن ان سے زیادہ اہم چیز اسلام کی روح ہے جسے اٹھانے کا سب سے مقدم اور سب سے ضروری کام ہے۔ افسوس کہ سیاسی پارٹیاں اس کی اہمیت نہیں سمجھتی ہیں بلکہ جو جماعت اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہے وہ بھی جو نکرہ روحانی اور دینی میدان کو چھوڑ کر سیاسیات کے میدان میں مکر کر رہا ہے، اس لئے وہ نیک و روحانی انکشافات جو عام طور پر مذہبی حلقوں کی طرف سے قائم ہوتے ہیں روز بروز کم کر رہی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اخلاق اور اوصاف سے متصف ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عقل و فہم اور خیال کی پاکیزگی۔ ہمت کی بھلائی، صلا ملکہ کی درستگی۔ بے حرمی۔ ایثار۔ خدا کا خوف۔ اخلاقی و اخلافت میں اخلاق اور دیانت کے اعلیٰ اصولوں کو نظر انداز نہ کرنا یہ چیزیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا رنگ بنادیں۔ اور جس طرح ہمیں ملکہ ہو پاکستان کے رہنماؤں کو ان کی تربیت کی کوشش کرنی چاہئے۔

مسلم لیگ کو اس کام میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کہ وہ حکمران طبقہ یا اہل خودت گردہ کی جماعت نہ بن جائے۔ پاکستان کی روحانی میں لیگ کو جو حیرت

کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قوم لیگ کے ساتھ تھی اور کسی طبقاتی فائدہ کے لئے نہیں۔ بلکہ صحیح و اماندہ جذبہ و جوش کے ساتھ مصروفِ عمل تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی جماعت اور بعض دوسرے لوگوں نے اربابِ حکومت کو جس طرح مسلسل بدنام کرنے کا لائحہ عمل بنایا ہے اس سے بعض لوگوں کے دل کھٹے ہو گئے ہیں۔ اور قوم آزادی کے بعد اس جوش اور یکجہتی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوئی۔ جو ایک نئی قوم اور ایک نئے ملک کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اب بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو وطن اور اسلامی جذبہ کے نشے سے سرشار ہو کر ارضِ پاک کی خدمت کرتے ہیں۔ اور لیگ ہی کے لئے نہیں بلکہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس جذبہ کو ترقی دی جائے۔ اس مقصد کے لئے لیگ کو ان تمام مخلص اور دردمند افراد اور جماعتوں کی قدر کرنی چاہئے جو کسی مادی یا جماعتی فائدے کے لئے نہیں بلکہ قومی جذبہ سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔

ہندوستان میں صدیوں تک جو اسلامی حکومت قائم رہی۔ بلکہ اس ملک میں آج جو مسلمان نظر آتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ساتھ بڑے قابل مخلص اہل اللہ بزرگ کارفرما تھے۔ پاکستان میں آج بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو انہی جذبات سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی سر بلندی کا اہتمام کریں گی۔ لیکن اربابِ حکومت کو چاہئے کہ وہ اس "منازعہ عریضہ" کی قدر کریں انہیں تلاش کریں اور ان کی کامیابی کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں تو حکومت کو نگرانِ پاکستان (SERVANTS OF PAKISTAN SOCIETY) یا کسی ایسے ادارے کی تشکیل کا انتظام کرنا چاہئے جن میں وہ نیک ہستیاں جو خدمتِ خلق کو اپنا ایمان سمجھتی ہیں اور پاکستان کو اسلام کی خدمت کا ذریعہ خیال کرتی ہیں (SERVANTS OF INDIA SOCIETY) کے ارکان کی طرح قوتِ لایوت پا کر اپنی زندگیاں خدمتِ خلق کے لئے وقف کر سکیں۔ اور قوم کی اخلاقی و روحانی اور معاشرتی سطح بلند کرنے کا ذریعہ بنیں۔

پاکستان کا مشن | حکومت پاکستان پر نکتہ چینی کرتے وقت اسلامی جماعت بسا اوقات انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اسے بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مصر، سعودی عرب، لبنان، افغانستان اور اس طرح کے دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت پاکستان میں جمہوری آزادی بہت زیادہ ہے۔ حکومت ایک نظام اور آئین پر قائم ہے۔ سرکاری ملازمتیں وزرا یا ارکان حکومت کی خوشنودی یا دوست پروری کا صلہ نہیں بلکہ تمام اہم ملازمتوں کے لئے آزاد پسند سروس کشن قائم ہیں۔ جلیہ پوری طرح آزاد ہے۔ اور ہائی کورٹ آئے دن حکومت کے خلاف فیصلے صادر کر رہی ہیں۔ پولیس سیکورٹی ایکٹ کے خلاف چغارا رہتا ہے لیکن جو ملی آزادی رائے پاکستان میں حاصل ہے۔ اور جس طرح ہر روز اخبارات میں بڑے بڑے ارکان حکومت پر نکتہ چینی ہوتی ہے۔ اس کا تصور بھی کسی دوسرے اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ جمالی حکومت کے ایک حصے میں ضرور خیالیں ہیں (لیکن کسی اسلامی ملک میں اس سے کم نہیں) اور بہر کیف حکومت ان کے قلع قمع کے لئے ہر وقت کوشاں ہے۔ ایک علیحدہ محکمہ سیشل پولیس کا اس مقصد کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اور آئے دن چھوٹے بڑے افسروں کے خلاف قانونی کارروائی کی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے جیٹار وزرا کو انتظامی بدعنوانیوں کی وجہ سے پروڈا کے ماتحت وزارت کی گدی سے جس طرح علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں اس برصغیر میں بہت کم ملیں گی۔ فوجی اخبارات کی زیادتی نے حکومت کا کام بہت مشکل کر دیا ہے لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لئے متواتر کوشش کرتی رہی ہے۔ اور آئندہ کی نسبت جو امیدیں پاکستان سے وابستہ ہو سکتی ہیں وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں۔

مثلاً مسعود عالم ندوی صاحب عرب میں ایک عالم سے اپنی طاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "وہیں ایک صاحب علم نے بن کنظ سے دلائل ترجمان القرآن کا تازہ پیرچہ گزر چکا تھا۔ بوسے تم لوگ حکومت پاکستان کے شاکی ہو۔ اور یہ شکوہ ایک مدیک بجای ہے۔ گلاس پیسے میں بتنا کچھ نیم صاحب نے لکھا ہے اگر اس کا عثر مشیر بھی یہاں لکھا جائے تو رسالہ کی فصلی کے لئے کافی ہے" وستم نے عرض کیا "شخصی اور جمہوری حکومتوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے"

(دیباچہ عرب میں صفحہ ۱۲۵)

دوسرے اسلامی ممالک بھی جب وہ اپنے خاص ملکی مفاد یا دوسرے کے پراپاگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے پاکستان کی نسبت بھی رائے رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے بین الاقوامی مجالس میں مختلف اسلامی ممالک مثلاً فلسطین، طرابلس، اطالوی، سوئی لینڈ، تونس کے لئے جو کوششیں کی ہیں۔ انہیں نظر آسمان دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک میں پاکستان نے جو درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے اسلامی ملک کا غرور کے وقت ہاتھ بٹایا ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بڑی اور تمدن سلطنت سمجھا جاتا ہے۔ ترکوں نے جو عربوں کی بغاوت کے بعد بالعموم اور کمالی اصلاحات کے بعد بالخصوص عرب اور اسلامی ممالک سے بالکل علیحدہ رہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کے اصرار پر انٹرنیشنل اسلامک انک کانفرنس میں عرب ممالک کے پہلو بہ پہلو بیٹھنا قبول کیا۔ اسلامی ممالک پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ وہ محض اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ پاکستان ایک متمدن اور مضبوط ملک ہے جس کا نظم و نسق ایک تجربہ کار اور با اصول سول سروس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کی عسکری حالت ان عرب اور اسلامی ممالک کی طرح نہیں جن کی فوجیں قدیم ہندوستانی ریاستوں کی نام نہاد فوجوں کا نمونہ ہیں۔ اور پاکستان کے رہنما بین الاقوامی مجالس میں بھی حکم از کم دوسرے اسلامی ممالک سے بہت زیادہ موثر و مفید کارروائی کر سکتے ہیں۔

پاکستان نے اپنی خامیوں کو تاہم بھول کر باوجود وجود درجہ حاصل کر لیا ہے اس میں اگر باب پاکستان کے دو گونہ طبع نظر کو بھی دخل ہے۔ ترکی اور بعض دوسرے اسلامی ممالک نے اسلامی قانون کو ترک

(بقیہ نٹ)

مثلاً انگلستان کے مشہور اخبار کانٹسٹ نے پاکستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا "مسند میں رشوت ستانی اور دوست پروری تو چیزیں نہیں لیکن یہ بات بالکل نئی ہے کہ ان الزامات کی بنا پر دو وزرا نے انظم اپنے عہدوں سے علیحدہ کر دئے گئے ہیں"

کر دیا اور کہہ دیا کہ مادی ترقی اور اسلامی قانون میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پاکستان کے مفکر عظیم حکیم الامت علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خیالات کا ماحصل یہ تھا کہ یہ ہم آہنگی ممکن ہے بلکہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انشاء اللہ دنیا کو دکھا دے گا کہ ہم اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے اور واضح اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے پوری مادی ترقی ملے گی۔ استعمار اور فلاح عوام کا انتظام کر سکتے ہیں۔

پاکستان نے اپنے سامنے ایک دور دراز کی منزل رکھی ہے۔ اس دو گونہ مطمح نظر کو پوری طرح حاصل کرنا سہل نہیں۔ اس راہ میں بڑے ہیچ و خم ہیں۔ اور بڑے مشکل مقامات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن یہی مشکل مقامات قوم کی ذہنی، علمی اور روحانی قوتوں کا امتحان ہوں گے۔ اور امید ہے کہ جس قوم نے امام اللہ شاہ ولی اللہ اور حکیم الامت علامہ اقبال جیسی ہستیوں پیدا کیں۔ وہ ان مشکل مقامات کو بھی عبور کرے گی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دین و دنیا جدید و قدیم کی اس کشمکش کو حل کئے بغیر اسلامی ممالک کے لئے کوئی مستقبل نہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح انتہائی مادی ترقی حاصل کر لی تب بھی انہیں اس سے کیا خوشی ہو سکتی ہے لیکن اگر ان کی مادی ترقی اور ملکی استحکام کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو گا تو انہیں غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی اور دوسرے اگر عام مسلمان کی وہی حالت رہی جو مشرق وسطیٰ کے بعض ملاقوں میں ہے جن کی تین ہزار ہشت سو بیس افلاس جہالت اور گندگی بیان کی جاتی ہیں تو سوئے اس کے کہ یہ علاقے امام کے نام پر کلکتہ کا نیلہ بنے رہیں اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر پاکستان نے اپنے دو گونہ مقصد کو پایا اور دین، دنیا کی ہم آہنگی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ تو نہ صرف اس ملک کی دینی اور دنیوی ضروریات کا بلکہ جو احسن انتظام ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ایسی مثال بھی قائم

ہو جائے گی جس سے وہ بنیادی سائل جو اس وقت تمام ممالک اسلامی کو درپیش ہیں۔ ان ممالک میں بھی ٹھیک طرح حل ہو جائیں گے۔

ہم بارگاہِ باری تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اور اہل پاکستان کی راہنمائی کرے اور انہیں اس دو گونہ مقصد کے حصول کی توفیق عطا کرے جو اس قرآنی دعا میں بیان کیا گیا ہے :-

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“

لے مولانا سمود عالم اپنے ایک مختصری نظم، کلی ہم سفر کے متعلق لکھتے ہیں: ”ہر حال آدمی معقول تھا۔ اور سمودی حرب کے متعلق اس نے صاف بات کی۔ وہاں مرض فقر۔ اور جنگی کٹالوٹ سوار ہے“

پردہ اور اسلام

جامعہ ازہر کے علماء کا فتوے

سوال ۱۔ ایک صاحب عبدالقادر شہابی نے یافہ لطیف سے مندرجہ ذیل فتوے جامعہ ازہر کی مجلس افتاء کے پاس ارسال کیا ہے۔
 ”میں امید کرتا ہوں کہ جناب والا اس مسئلہ کے متعلق فقہائے اسلام کا صحیح مسلک بیان فرمائیں گے کہ عورت کو راستہ
 چلتے وقت اجنبی مردوں سے پردہ کرنا اور چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں۔ براہ کرم اس حکم شرعی کی حکمت بھی
 بیان فرمائیے اور اگر تشریف یا ایھا التبی قل کا ذکر واجب الخ کا مطلب واضح فرمائیے۔“

جواب ۱۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے: ”وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاحِهِنَّ وَ
 يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 رُءُوسِهِنَّ“ اور کہہ دے ایمان والیوں سے بھی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور فاقہ مٹی رہیں اپنے سر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر
 جو کھلی چیز ہے جس میں سے اور ڈال لیں اپنی اور چھپی اپنے گرد بالوں پر۔“

اس آیت شریفہ میں اجنبی عورت اور مرد کے درمیان شرعی پردے کے حدود بیان کئے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر
 میں چند اعاویث صحیحہ بھی وارد ہیں جو بخاری، مسلم، اور دیگر کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔ اس آیت شریفہ اور متعلقہ اعاویث کے مفہوم کے
 تعین میں فقہائے اسلام مختلف نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بنا بریں کس مسئلہ میں کہ عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے
 کھول سکتی ہے فقہاء کے مذہب مختلف ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مسلمان عورت کے لئے قطعاً
 جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کے سامنے کھولے لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔
 ضرورت شرعی سے مراد یہ ہے کہ عورت کو علاج کی ضرورت پیش ہو یا اس کو شادی دینی پڑے یا بیع و شری کے معاملہ کی
 تکمیل ضروری ہو یا شادی کا پیغام دیتے وقت مرد عورت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرے۔ دونوں حضرات کی رائے یہ ہے
 کہ ”لایبدين زینتھن“ کے بعد الا ما ظہر منها سے ان صورتوں کا استثناء مقصود ہے جس سے غیر
 ارادی طور پر بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے جیسے ہوا کے جھونکے سے پٹو ٹھٹ جاتے اور سینہ یا پیٹ کی نمودار ہو جائے اس
 قسم کی صورتوں میں عورتوں کے بدن کے کسی حصے کا اجنبی مرد کے سامنے نمودار ہونا قابلِ مواخذہ نہیں ہے اختلاف اور
 امام شافعی کا قول ثانی اور مالکیہ کا مفتی یہ قول یہ ہے کہ عورت کے لئے اس امر کی اجازت ہے کہ وہ راستہ میں چلتے

پھر تھوڑا جی مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھے۔ ان حضرات کی رائے میں آیت شریفہ کا منہم ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کے سامنے اعضائے بدن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بائستنا ان اعضائے جو عورت کھلے رہتے ہیں اور وہ اعضا چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں۔ لیکن ان حضرات نے اجازت کو مشروط کیا ہے۔ اس وقت سے جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو اور اگر چہرہ اور ہاتھوں کے کھلنے میں اس امر کا خوف ہو کہ بدینیت اور شریعت کی عصمت پر حملہ کیجے اور عورت کی عصمت خطرے میں پڑ جائے گی تو ایسی صورت میں عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعضائے بدن کی طرح چہرہ اور ہاتھوں کو بھی اجنبی مرد کی نظروں سے پرشیدہ رکھے۔ کیونکہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ فتنے کا سد باب کرنا اور آدمی کی حرمت و عصمت کی حفاظت کرنا بھی مقاصد اسلام میں داخل ہے۔ فقہائے اسلام کے یہ مذاہب ہیں کہ جس مسئلہ میں عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے کھول سکتی ہے اور کس حصے کو نہیں کھول سکتی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا یہ اختلاف اس امر پر مبنی ہے کہ آیت شریفہ میں "الما ظہر منہا" سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بعض ائمہ اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ عورت شرعی ضرورت کے بغیر اپنے بدن کے کسی حصے کو بھی اجنبی مرد کے سامنے کھولے اور چہرہ اور ہاتھ چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا جائز سمجھتے ہیں۔ بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو اور اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ چہرہ کھول سکتی ہے نہ بدن کا کوئی اور حصہ۔ یسر دین اور مسند باب الفساد یہ دو بڑے اسلامی اصول ہیں۔ ان دونوں اصولوں کے تحت نظر میں آتا اس قول کو ترجیح دیتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ ستر حرمت میں ہیں۔ لہذا اس امر میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت ان کو اجنبی مرد کے سامنے کھولے تاکہ معاملات میں حرج و مرج نہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ کا خوف ہو تو تمام بدن کا پرشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ عین ہذا اس بات کو واضح کر دینا چاہیے ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو ہاتھ اور لب شک سے آراستہ کر کے کھولنا جیسا کہ اس زمانہ میں عام ہے ایک قسم کا تشبیح ہے جس پر شریعت سخت ناپسندی کا اظہار کرتی ہے اور اس سے باز رہنے کی سخت تاکید ہے۔ عین کی رائے ہے کہ:-

پھر چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کو فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے اور مصنوعی زیبائشوں سے آراستہ نہ کیا جائے۔

مسلمانوں کی اصلاح و علاج کے تحت نظر میں ان سے لپٹ لیتی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو اس اسلامی طریقے کا پابند کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طریقہ کی مخالفت ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوگی اور دوسری طرف ہمارے اخلاق کی عمارت و عمارت کے گدھے کی مجلس مسلمانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس آیت شریفہ کو اپنا نصب العین بنائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثَمًا تَصْكُرُوا أَهْلِيكُمْ نَارًا وَتُؤَدُّوا لَهَا النَّارَ
وَالْحَبَّارَةَ "اے ایمان والو! اپنے اور اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ سے بچاؤ۔ جس کا سینہ دھن دھن

اور تھوڑی۔

سورۃ احزاب کی یہ آیت یا ایہا النبی قل لا تزواجکم الم آیات کے اس سلسلہ کی ایک آیت ہے جو منافقین کے ایک خاص رویے کی بنا پر نازل ہوئی تھی۔ منافقین نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ کبھی مسلمان مردوں کو مختلف قسم کی ایذا پہنچا دیتے تھے اور کبھی مسلمان عورتوں کے ساتھ فحش کلامی کرتے تھے۔ جیسے وہ زمانہ جاہلیت کی آبرو باخیز عورتوں کے ساتھ کرنے کے عادی تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاعَدَ لَهُمُ عَذَابًا مُّهِينًا - وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَلَوْا بُهْتَانًا وَ
إِثْمًا مُّبِينًا - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ
رُسُلِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيسٍ هُنَّ ذَالِكِ
أَهْلِي أَنْ يُعْرِضْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - لَنْ لَمْ
يَنْتِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا
يَجِيرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ مَّوْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقِتِلُوا نَفْتِيلَهُ
(ترجمہ) جو لوگ سستائے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان کو پھینکا را اللہ نے دنیا میں اور آخرت
میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب اور جو لوگ تمہارا گناہ ہیں مسلمان مردوں
اور مسلمان عورتوں کو بغیر گناہ کے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ اے نبی۔
کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے اٹھالیں اپنے اوپر۔
مٹھوڑی سی اپنی چادریں۔ اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں۔ تو کوئی ان کو نہ منائے اور
جسے اللہ بخشنے والا نہ رہا۔ اور اگر باز نہ آئیں منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی
خبریں اڑانے والے عینہ میں۔ تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے۔ پھر نہ پہنچے پائیں گے تیرے
ساتھ اس شہر میں۔ مگر چند روز پھینکا را ہے ہوئے جہاں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے
اور جان سے مار دیئے جائیں گے۔

آیہ کریمہ کس غرض سے نازل فرمائی گئی کہ ایک طرف منافقین کو ان کے کاروبار بد کی سزا سے ڈرایا
جائے اور دوسری طرف مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایات دی گئیں جن کے ذریعے وہ منافقین سے اپنی

حفاظت کر سکیں چنانچہ اس سلسلہ میں یا ایھا النبی قل لا زواجکم سے مسلمان عورتوں کو
ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے لباس کی وہ وضع اختیار کریں جو ان کو متنازعہ نہ کرے اور شرعیہ انفس لوگوں پر واضح کر دے
کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ خدا لک ادھیٰ ان یعرفن فلا یؤذین میں جلباب کی بھی مصلحت بتائی گئی ہے کہ
وہ پہچانی جاسکیں اور منافقین ان کو ایذا نہ پہنچا سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ چادر اور ٹحنا اس طرح کہ تمام جسم چھپ جائے
مسلمان عورتوں کو دوسری عورتوں سے متنازعہ نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی اس طریقے میں حفت و عصمت کی حفاظت
بدرجائے ہوئی ہے۔ اور وہ شک و شبہ کے مواقع سے محفوظ رہتی ہیں۔

یہی آیہ شریفہ کا مقصد ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان عورت کے لئے عام طور پرادرنا
حالات میں ضروری ہے کہ وہ شک و شبہ کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ بد باطن امثال اس کو ایذا نہ
پہنچائیں اور اس کی عزت و عصمت کی کوئی حفاظت و صیانت نہ ہو سکے۔

(دستخط) محمد عبد اللطیف النعمان

صدر مجلس افتادہ پروماتس چائسلر ازہرہ ریڑشی

ملک دین محمد ایندھنر تاجران کتب

جبل روڈ لاہور ————— میکلوڈ روڈ کراچی

(دین محمدی پریس کراچی میں باہتمام خواجہ غلام حسین جنرل منیجر چھپا)